

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قَوْلًا لِّمَن يَخْتِئُ اللَّهُ مِن تَعْبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

کتاب موسومہ

۲۲۲۹۱

۱۵۲

معيار العلماء

مُصَنَّف

اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

۲۲۲۹۱	۱۵۲	۲۲۲۹۱
۱۵۲	۲۲۲۹۱	۱۵۲
۲۲۲۹۱	۱۵۲	۲۲۲۹۱
۱۵۲	۲۲۲۹۱	۱۵۲

مدینہ پریس پبلیشنگز میں باہتمام محمد مجید حسن (پرنٹر) چھپا

قیمت فی جلد علاوہ محصول ڈاک ایک روپیہ، محصول ڈاک مار
 کتاب خانہ کاپتہ: فیض مکتبہ شریعت نجیب آباد (یو۔ پی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْعِلْمَ وَ الْعَمَلَ

کتاب موسومہ

۲۲۶۹۱

۱۵

معيار المسلمان

اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

۲۲۶۹۱	۱۵
۲۲۶۹۱	۱۵
۲۲۶۹۱	۱۵
۲۲۶۹۱	۱۵

مدینہ پریس بھونڈیس باہتمام محمد مجید حسن (پرنٹر) چھپا

قیمت فی جلد علاوہ محصولہ ایک روپیہ، محصول ڈاک،
 کتاب ملے کا پتہ: منیجر کتبہ عبرت نجیب آباد (یو۔ پی.)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دِیباچہ

الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ والہ وازواجہ وصحابہ اجمعین

اما بعد

میں نے غالباً ۱۹۱۸ء یا ۱۹۱۹ء میں جبکہ میرا قیام گاہ لاہور تھا مسلمانوں کے پیشرو افراد کی نامستودہ حالت کے معائنہ سے متاثر ہو کر ایک چھوٹا سا رسالہ اکابر قوم کے نام سے لکھ کر شائع کیا تھا، جو میری توقع سے بہت بڑھ کر مقبول اور اثر انداز ہوا جس کے کئی ایڈیشن اشاعہ ہو چکے ہیں۔ ۱۹۲۳ء میں شادی اور سنگٹھن کا ہنگامہ ہندوؤں نے برپا کیا اور مارچ ۱۹۲۳ء میں مجھ کو نجیاب سو سوسہ چندرقہ آگرہ اور لواح آگرہ میں جانا اور ایک مہینہ وہاں قیام کرنا پڑا۔ اس جگہ تبلیغی انجمنوں کے ارکان اور مختلف اضلاع سے آئے ہوئے مولویوں کے عام اخلاق و جذبات کا حسرت انگیز و عبرت آموز تجربہ اور مدعیان تبلیغ اسلام کی ناقابلیتوں کا صحیح اندازہ ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے آتے ہی میں نے ایک کتاب سو سوسہ حجۃ الاسلام کبھی حجۃ الاسلام نے شائع ہو کر خوب کام کیا اور تبلیغ اسلام کے لئے بہترین حیرت انگیز ثابت ہوئی جس کے کئی ایڈیشن شائع ہو کر ہاتھوں ہاتھ ملک کے گوشہ گوشہ میں تقسیم ہو گئے اور آج تک اس کی طلب میں مسلسل خطوط آرہے ہیں لیکن میں اس کا نیا ایڈیشن نہیں چھپوا سکا اور وہ اب نایاب ہے۔

۱۹۲۹ء میں میں نے ایک کتاب سو سوسہ قول حق لکھی جس کا ایک ہزار کا ایڈیشن صرف چند مہینہ میں ختم ہو گیا اور اس کو دوبارہ چھپوانے کے لئے آج تک متواتر قضاے ہو رہی ہیں، قول حق کا موضوع بھی اکابر قوم کے طرح

اصلاح قوم ہی تھا۔ اسکے نفع رساں اور مفید ہونیکا ہر ایک اُس شخص نے اقرار کیا جسنے اسکو بلا امتیعا مطالعہ کیا
چنانچہ میری اس اسی تائیش میں ملک کے ہر حصہ سے ایک ہزار روٹیاں کچھ بی کم خطوط آچکے ہیں۔ فالحمد للہ رب العالمین۔
آج میں اس نئی کتاب کو معیار العلماء کے نام سے اسی مذکور غرض یعنی اصلاح و صلاح
قوم کے لئے شائع کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے عالم و داعط و دوسروں کو ہدایت و نصیحت کرتے اور
دوسروں کی کمزوریاں اور غلطیاں خوب بیان کر سکتے ہیں لیکن وہ خود بھی ہدایت و نصیحت کے
بیحد محتاج اور اپنی کمزوریوں اور غلطیوں سے عموماً بے خبر ہیں اور ان کی کمزوریوں اور غلطیوں
سے آگاہ کرنے کی کسی وجہات و عمت نہیں۔ ظاہر ہے کہ طبیبوں کی غلط کاری بیماریوں کی ہلاکت پر
ہی منتج ہو سکتی اور عطایوں کی چارہ گری عموماً علالت کو مستقل اور ہلاکت کو متصل کر دیتی ہے۔
اس کتاب کے شائع کرنے کی اصل غرض یہ ہے کہ علماء اسکو ملاحظہ فرما کر اپنی حالت پر غور
کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہئے۔ عامی لوگ اسکو بڑھکر سوچیں کہ ہر کس قسم کے علماء
کی بیروی و اطاعت کرنی چاہئے اور کس قسم کے علماء کی پیروی سے انکار کرنا ضروری و لازمی
ہے۔ عام پیشہ ورو اعطوا اس کتاب کو بڑھکر گوشش کرئیے کہ عام مسلمان اس کتاب کو نہ پھیں
لیکن مولویوں اور واعطوں سے بڑھکر عام مسلمانوں تک اس کتاب کا پہونچنا بیحد ضروری ہو
اور اسی طرح مسلمانوں کی قوم کے درد کا علاج ممکن ہے۔

اکابر قوم حجتہ الاسلام۔ قول حق تینوں کتابوں میں میں نے مسلمانوں کی مصیبت کا ایک
ہی علاج یعنی قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جانا بتایا ہے اور قرآن مجید ہی کی روشنی میں میں نے
وہ تینوں کتابیں لکھی تھیں۔ اس کتاب میں بھی قرآن مجید ہی سے استدلال کیا گیا ہے اور اسی
لئے مجھ کو اطمینان ہے کہ میں نے مسلمانوں کو کوئی غلط اور غیر مفید مشورہ نہیں دیا۔ حضرت
علی کریم اللہ وجہ کا قول ہے کہ ”قرآن مجید تمہارے درمیان علم ہے جو شخص قرآن مجید کو چھوٹکر
دوسری چیزوں میں ہدایت کا ستلاشی ہوگا وہ گمراہ ہو جائیگا۔ قرآن مجید پر عمل کرنے والے کبھی گمراہ
نہ ہونگے جو شخص قرآن مجید کے موافق ہیگا سچا ہوگا جو اسپر عمل کریگا اجر پائیگا۔ جو قرآن مجید کے
موافق فیصلہ کریگا عادل ہوگا جو قرآن مجید کی طرف بلائیگا راہ راست پر ہوگا“

اگر اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد پیشہ ورو واعطوں۔ آرام طلب اور نفس پرست

مولویوں اور اپنی خواہشات کے غلام عوام کا لانعام اور اپنی نمود و نمائش کے شوقین
ریکارڈوں اور عمال حکومت کے آگے سجدات عبودیت بجالانوالوں کے حلقوں میں کھلبلی
مچ جائے اور شور و غوغا بلند ہو جائے تو کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہ ہوگی۔ یہ شور و غوغا
انتہاء اللہ تعالیٰ چند روزہ ہوگا اور حق پسند فطرتیں ضرور اس طرف متوجہ ہو کر اس کتاب
کو اپنے در و کا در مان تسلیم کریں گی۔ مَایُجَادِلُ فِی آيَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِیْنَ تَفَرَّقُوا فَلَیْکُمْ عَذَابٌ
تَقْلِبُهُمْ فِی الْبِلَادِہ

چونکہ میرا قلب آستانہ الہی پر جھکا ہوا ہے اور میں نے اُسکے گوشہ گوشہ کا جائزہ لیکر
حتی الامکان اسکو نفسانی خیالات، دنیوی خواہشات اور بُرے جذبات سے پاک و صاف
کرنے کے بعد اس کتاب کا مسودہ لکھنا شروع کیا اور دورانِ کتابت میں خدا تعالیٰ
سے امداد طلب کرتا رہا اور خوفِ خدا سے جدا نہیں ہوا لہذا محکوم یقین ہے کہ میری یہ
کوشش رائیگاں نہیں جائیگی اور اُسکے نیک نتائج ضرور مرتب ہوں گے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ
مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا یَسْتَجَابُ لَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَعُوْذُبِکَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِکَ وَتَحَوُّلِ عَافِیَتِکَ وَفَجَاءَةِ نَقْمَتِکَ وَجَمِیعِ سَخَطِکَ
اٰمِیْنِ یٰ اَرْبَّ الْعٰلَمِیْنَ۔

اکبر شاہ خان
۲۰ ستمبر ۱۳۵۵ء
نجیب آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

ہدایت الہی اور گمراہ کن طاقتیں

انسان اپنی حقیقی مقصدوری اور سعادت و کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک

کہ ہدایت الہی کے ماتحت گامزن نہ ہو۔

پس جب ہماری طرف سے تمہارا پاس ہدایت پہنچے تو اسکی پیروی کرنا کیونکہ جو ہماری ہدایت پر چلیں گے انہیں نہ خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔

فَاَمَّا يَا تَبِيعُكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلَآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (البقرہ-۳)

اور فرمایا۔

اولاد آدم میں سے جو کوئی ہماری ہدایت پر چلے گا وہ نہ راہ راست سے ہٹے گا اور نہ ہلاکت و بے بسی میں مبتلا ہوگا

مَنْ اتَّبَعَ هُدَاى فَلَآ يُضِلُّ وَلَا يَشْغَىٰ (طہ - رکوع ۷)

اور فرمایا۔

ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اصل ہدایت ہے اور ہم سب کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرمانبردار رہیں۔

قُلْ اِنَّ هُدًى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَ اٰمِنًا لِّلنَّاسِ لِمَا رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ (الانعام - رکوع ۹)

جب سے نسل انسانی اس دنیا میں موجود ہوئی اس وقت سے خدا تعالیٰ نے بذریعہ انبیاء اسکے لئے ہدایت بھیجی شروع کی چنانچہ آدم اول نبی اول بھی تھے۔ نبیوں اور رسولوں کی پیروی کے بغیر انسان اپنے شرف و مجد تک پہنچنے کے لئے دو قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اس اجمال کی سیر کن تفصیل کتاب نظام سلطنت میں درج ہو چکی ہے اسلئے کہ اعادہ کی ضرورت نہیں۔

دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا سمعوت نہیں ہوا جسکی مخالفت سختی و شدت کے ساتھ نہ کی گئی ہو اور لوگوں نے اس کا تسخر نہ اڑیا ہو۔

يَا حَسَنَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ فَرَقٌ مِّن رَّسُولٍ | بندوں کے حال پر بڑا ہی افسوس ہو کبھی انکو پاس
اَلَا كَاؤُاٰ بِهٖ يَسْتَحْزِرُوْنَ ۝ کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسکی انہوں نے سنہنی نہ اڑائی ہو

قرآن مجید میں جن جن انبیاء کے حالات موجود ہیں ان سب کے حالات میں یہ چیز مشترک نظر آتی ہے کہ ہر ایک نبی اس وقت سمعوت ہوا جبکہ عام طور پر لوگ گمراہی و ضلالت میں مبتلا ہوئے انبیاء کی مخالفت کرنیوالوں میں سے عموماً ہر ایک کی مخالفت کا ایک ہی رنگ رہا ہے شیطان نے نسل انسانی کو گمراہ کرنے راہ ہدایت اور تعلیم انبیاء سے جدا رکھنے کے لئے سمجھلے اپنے ہزار آلات کے بعض ہتیاروں سے بہت زیادہ کام لیا ہے اور ان کو قریباً ہر زمانہ میں استعمال کیا ہے جنہیں سے ایک اتباع ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ہدایت نامجات الہیہ نے ہمیشہ انسان کو انجام میں اور فکر آخرت کو فکر دنیا پر مقدم رکھنے والا بنانے کی کوشش کی لیکن شیطان نے انسان کو کوتاہ اندیش اور خواہشات نفسانی کا بندہ بنا کر آخرت کی فکر اور قیامت کے خوف سے غافل رکھنے میں اپنی پوری کوشش صرف کی۔ ہر ایک نبی کو دنیا پرست۔ جاہ طلب۔ تن پرور اور بندہ دنیا و درم یک جہانیوں سے واسطہ پڑا ہے اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی خواہشات کے پیچھے چلکر دنیا میں پہنچ چکی ہے اور پہنچ رہی ہے۔ ان لوگوں نے خدائے تعالیٰ کے ہر ایک نبی اور رسول کو اپنی خواہشات کا پورا کر نیوالا بنا سکی ناکام کوشش کی ہے اور جبکہ خدائے تعالیٰ کے رسولوں نے انکی خواہشات کے پورا کرنے سے انکار کیا ہے تو یہ ان کے دشمن بن گئے ہیں۔ ان لوگوں پر نہ کسی دلیل و برہان کا کوئی اثر ہوتا ہے نہ یہ کسی دلیل و برہان اور مقبولیت کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی خواہشوں اور دنیوی سامانوں ہی کو اپنا خدا اور اپنا مقصود اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ان کی رذلت اور پست بہتی کا ہمیشہ ہر زمانے میں یکساں اظہار ہوتا رہا ہے اور ان کے وجود سے کوئی زمانہ بھی خالی نہیں رہا ہے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا | یہ لوگ تو بس دنیا کی زندگی کے ظاہر حال کو سمجھتے

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۝ | اور آخرت سے تو یہ بالکل بے خبر ہی ہیں۔

ان دنیا پرست خواہشات کے بندوں کا ذکر اور ان کی رذالت اور کمیدہ نصلتی کا حال قرآن مجید میں بار بار اور بڑی کثرت سے آیا ہے۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خدائے تعالیٰ کے کسی نبی نے بھی انسان کی خواہشات کو بالکل فنا کر دینے اور دنیوی مال و متاع سے قطعاً بے تعلق ہو جانے کی ہرگز ہرگز تعلیم نہیں دی بلکہ تمام ہادیانِ برحق کی تعلیم کا خلاصہ یہی تھا کہ اپنی خواہشات کے محکوم نہ بنو بلکہ ان کو اپنا محکوم بنا کر رکھو نیز انھوں نے بتایا کہ دنیوی ساز و سامان اور مال و متاع خدائے تعالیٰ نے سب تمہارے ہی لئے بنایا ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤ لیکن دنیا اور دنیوی ساز و سامان کو مقصود حقیقی نہ سمجھو بلکہ دین کو دنیا پر مقدم رکھو۔ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ شیطان کے جال میں پھنس کر رہبانیت اختیار کر لیتے اور خندق سے پچھلے کنویں میں گر پڑتے ہیں اور رہبانیت فی الاسلام۔

شیطان کا دوسرا کثیر الاستعمال حربہ کبر و نخوت اور ضدی بن ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ انسان کو اسکی سعادت اور حقیقی کامرانی کے راستے دکھائے اور اسکو دین و دنیا میں کامیاب و بامراد بنانے کے گر سکھائے لیکن شیطان نے انسان کے ضدی بن کو بیدار اور اسکو نخوت و بندار میں گرفتار کر نیکی کو شش کر کے عقل و عدل، دلیل و سرہان اور مقبولیت و سنجیدگی سے جدا رکھنا چاہا۔ چنانچہ ہر ایک نبی کو ان ضدی مزاج اور مغرور و شکبر لوگوں سے واسطہ پڑا اور انھوں نے حق و صداقت کے دبانے، مٹانے اور ہادیانِ برحق اور انکی جماعت یعنی حق پسند لوگوں کو نقصان پہنچانے میں ایڑی سے چوٹی ٹک کا زور لگایا اور اپنے آپ کو خسر الدنیا والاخرہ بنایا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
بِأَلْسِنَةٍ حَشِينَةٍ ۖ فَجَهَنَّمَ وَكَبُرَتْ لَهُ هَادٍ
بِالْبَقَرَةِ ۖ (البقرة - رکوع ۲۵۶)

اور جب اس سے کہا جائے کہ خدا سے ڈر تو شیخی و سنگری
ہو کر اسکو گناہ پر آمادہ کرے پس ایسا بنا کر کو
جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

اور سرمایا۔

اور باوجود بچہ کے دل ان نشانیوں کا یقین کچھ
تھے مگر انھوں نے سیکڑی اور شیخی کے مارے انکو
نہ مانا پس اے رسول دیکھ مفسد نکا کیا برا انجام ہوا

وَجَدُوا بِهَا وَاسِيَقَتَهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا
وَعُلُوًّا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِيْنَ ه (الغل - ۱)

اور فرمایا

اور جب انھیں سے کیوں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی
ہیں تو اگر تا ہوا سنہ پھیر کر جلتا ہے جیسی اسنے انکو
سنائی نہیں گویا وہ کانوں سے بہر ہے۔

وَ اِذَا نَسُوا عَلَيَّ اِيَّا شَاوُلِي مُسْتَكْبِرًا كَا
لَمْ يَسْمَعْهَا كَا فِي اُذُنَيْهِ وَقُلْ لَّهٗ
(لقمان - رکوع ۱)

قرآن مجید میں سیکڑوں مقامات پر ان متکبر اور ضدی مزاج لوگوں کا ذکر آیا ہے یہ
لوگ بھی خواہشات کے بندوں اور دنیا پرستوں کی طرح کسی منطق اور کسی دلیل کو قبول
کرنے سے قطعاً محروم اور تہذیب و انسانیت سے علانیہ انکار کر نیوالے ہوتے ہیں۔

شیطان لعین جن ذرائع سے لوگوں کو گمراہ کرنے اور گمراہ رکھنے کا کام لیتا ہے انھیں
ایک سب سے زیادہ اس کا بکثرت اور ہنشیہ استعمال ہونیوالا ہتھیار تقلیدِ جامد و اکابریت
و اتباعِ آباء ہے۔ ہر ایک نبی کو ان باپ دادوں کے نقش قدم پر چلنے والوں کا مقابلہ کرنا
پڑا ہے اور آج بھی ہر داعی الی الحق کے مقابلہ میں یہی طاغوتی لشکرِ عقل و شعور اور تہذیب
و انسانیت سے کوسوں دور ہو کر صفتِ بستیہ نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید نے بار بار ان لوگوں کو
افعال و اقوالِ نابالستہ کا حوالہ دیا ہے اور ہر نبی کی دعوت کے جواب میں انھوں نے یہی
نامقول جواب دیے کہ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا اِنِیْۤ اِبْنَاۤ اِلٰوْلٰئِیْنَ ه اپنے پہلے باپ دادوں
اور بزرگوں میں سے ہیں اس قسم کی باتیں نہیں سنیں

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہو کہ ہاں تعالیٰ
کی نازل کردہ کتاب اور اسکر رسول کی طرف اویسنی
خدا و رسول کو احکام کو مانو تو جواب تیری جس سلک
پر میں اپنی باپ دادو کو پایا ہو وہی سلک میں اے لو کافی ہو
چاہو کہ باپ دادو کچھ بھی نہ جانتے ہو اور نہ ہدایت یافتہ ہو۔

وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰی مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ
وَ اِلٰی الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا
عَلٰیہِۭ الْاَبَآءَ ط اَوْ لَوْ كَا نَ اَبَاؤُهُمْ لَا
یَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا یَهْتَدُوْنَ ه
(المائدہ - رکوع ۱۳)

اس قسم کی آیات قرآن مجید سے بکثرت نقل کیا سکتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان اہم پرستوں اور اسلاف و اکابر پرستوں نے ہمیشہ ہی داعیان حق کو پریشان کیا ہے۔ جس طرح اول الذکر ہر دو شیطانی گروہ عقل و فہم کو کام میں لانے اور دلیل و برہان کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اسی طرح یہ تمیسرا گروہ بھی عقل و فہم رکھتے ہوئے اس سے کام لینا نہیں چاہتا اور اپنی حماقت باہمی کو اپنے لئے موجب فخر سمجھ کر غلطی کی ایک ہی ٹانگ تباہ جاتا ہے۔

اہم بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت

تمام نبیوں اور رسولوں کو جن جن شیطانی لشکروں سے مقابلہ کرنا پڑا ان سب شیطانی جماعتوں اور شیطانی طاقتوں سے آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقابلہ کرنا پڑا اور آپ کی امت کے علمائے ربانی کو آج تک مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے جب تک شیطان اور شیطانی لشکر دنیا میں موجود ہے حق کا بول بالا کر نیوالے بھی دنیا میں ضرور موجود رہیں گے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے حق و باطل کی یہ معرکہ آرائی جاری ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ آنحضرت صلعم سے پہلے خدائے تعالیٰ اپنے انبیاء و رسل مبعوث فرماتا اور ان کو ہدایت نامے دیتا رہا۔ اب جبکہ ہدایت کامل ہو گئی اور کامل ہدایت نامے یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا خود خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تو خاتم النبیین کے بعد اب کسی نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت نہ رہی اور قرآن مجید کی تبلیغ اور قرآن مجید کی طرف لوگوں کو متوجہ رکھنے کا کام قیامت تک علمائے ربانی کے سپرد ہوا۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل“ جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بار بار نبی مبعوث ہوتے اور ہدایت نامے لاتے رہے لیکن امت محمدیہ کے لئے کامل ہدایت نامہ قرآن مجید چونکہ محفوظ و موجود رہے گا لہذا نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت نہیں رہی۔ علماء یعنی قرآن مجید اور سنت نبوی کی جانچ و کتاب و سنت کی تعلیم و تبلیغ کا کام انجام دیکر مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے چنانچہ خدائے تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ | لوگوں کی رہنمائی کے لئے جس قدر امتیں پیدا ہوئیں تم مسلمان
تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ | سب سے بہتر سو کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور برے کاموں سے

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (ال عمران - ۱۲) منع کرتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت سے ہر مسلمان کا آمر بالمعروف اور نہای عن المنکر ہونا ثابت ہے لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا اس لئے کہ ہر شخص اپنا تمام و کمال وقت اور تمام و کمال توجہ اسی ایک کام میں مصروف نہیں رکھ سکتا تھا بلکہ دوسرے جائز اور ضروری مشاغل کو جاری رکھتے ہوئے موقع پا کر آمر بالمعروف اور نہای عن المنکر کا کام بھی کر سکتا ہے چنانچہ فرمایا کہ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
فَلَوْلَا نَفَسٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَظَّرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
(التوبة - رتبع ۱۵)

اور یہ مناسب نہیں تھا کہ مسلمان سب اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں ایسا کیوں نہ کیا کہ انکی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوتے کہ (مدینہ میں) انکی دین کی سمجھ پیدا کرتے اور جب کچھ سمجھ کر اپنی قوم میں پھیلے جاتے تو انکو نافرمانی الہی سے ڈراتے تاکہ وہ لوگ بھی سڑے کاٹو نہ بنیں،

اسی لئے حکم ہوا کہ

وَلَكِنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران - رتبع ۱۱)

اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور اچھو کاموں کا حکم دے اور بُرے کاموں کو روکے اور یہی لوگ دین و دنیا میں کامیاب و بابراد ہوںیو لائے ہیں،

اس آیت سے آمر بالمعروف و نہای عن المنکر کی فرضیت ثابت ہے لیکن لفظ منکم نے اسکو فرض کفایہ بنا دیا ہے یعنی مسلمانوں کے ایک گروہ کو اس کام میں ہمہ تن مصروف رہنا چاہئے لیکن اگر کوئی بھی اس کام کو نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہونگے ایک جگہ فرمایا

الَّذِينَ إِذَا تُمِّلْنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (الحج - رکوع ۶)

اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ لوگ اچھے ہی اچھے کام کریں یعنی نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ دیں گے اور لوگوں کو اچھے کاموں کے لئے کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں گے۔

یہاں آمر بالمعروف اور نہای عن المنکر کو نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ذکر فرما کر اسکی ضرورت و اہمیت کو نماز و زکوٰۃ کے ہمسر ٹھہرایا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

جس قوم میں گناہ سرزد ہوتا ہے اور لوگ انکار و ممانعت نہیں کرتے تو حق تعالیٰ جلد ایسا عذاب بھیجتا ہے جس میں سب مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جہاد کے مقابلے میں تمہارے سب نیک کام ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں جہاد ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔

حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرمایا کہ تم میں جو شخص کسی منکر یعنی خلاف شرع بات کو دیکھے تو چاہے کہ اسکو اپنے ہاتھ سے روکے اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے روکے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے اسکو بُرا جانے اور یہ ضعیف تر ایمان ہے۔ رداء العلم حضرت خلیفہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اسکی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی جناب سے عذاب جلد بھیجے گا پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ (رداء الترمذی)

پس ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی وعظ و تذکرہ و تبلیغ و نصیحت و اصلاح کا سلسلہ مسلمانوں کو برابر جاری رکھنا چاہیے اور اسی میں نوع انسان کی صلاح و کامرانی مضمر ہے یہ نہ ہو تو ہلاکت و بربادی و تباہی کو ہرگز روکا نہیں جاسکتا اور اسلام اپنی اصلی حالت میں قائم نہیں رہ سکتا۔

وعظ و تذکرہ قرآن مجید کے بغیر ممکن نہیں۔

اصطلاح شرع میں معروف سے مراد ہے اچھے کام اور اختیار کرنیکی قابل باتیں اور منکر سے مراد ہے بُرے کام اور ترک کر دینے کی قابل باتیں۔ انسان اگر تمام مہلایمیں اور برائیوں کا خود ہی تعین کر سکتا تو پھر انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ لیکن چونکہ اس کو قدم قدم پر ٹھوکر لگ سکتی ہے اور یہ کسی طرح بھی خدائے تعالیٰ کی دشگیری کو بغیر اپنی سعادت کو حاصل نہیں کر سکتا تھا لہذا خدائے تعالیٰ نے ہادیانِ برحق کو اپنی طرف سے ہدایت دیکر اسکی رہبری کے لئے مبعوث کیا۔ یہ مضمون بالتفصیل و بادلانل میری

کتاب نظام سلطنت کی ابتدائی فصول میں موجود اور قابل مطالعہ ہے۔ برائی اور بھلائی کی تمیز انسان کو ہدایت الہی کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء نے نسل انسانی کو الہی ہدایت کی طرف متوجہ رکھنا چاہا اور انسان شیطان کا معمول بنکر ہدایت الہیہ کی طرف سے متہ موڑنا رہا۔ علمائے ربانی یعنی ورثہ انبیاء کے رستے میں بھی یہی چیز ہمیشہ سنگ راہ رہی ہے کہ انھوں نے لوگوں کو ہدایت الہیہ یعنی قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا اور علمائے سو یعنی شیطان کے ایجنٹوں یا شیطانی لشکر کے سیالوں نے بھلی اور بری باتوں کا تعین اپنی تجویز سے کیا اور ہدایت نامہ الہیہ یعنی قرآن مجید کی طرف سے لوگوں کو غافل و ذاہل رکھنا چاہا اور اس طرح اسلام کا نام لے لے کر لوگوں کو گمراہ بنایا اور شیطان کے مقصد کو پورا کیا۔

اس میں شک نہیں کہ بہت سے دنیوی علوم اور بہت سے دنیوی مقاصد کو پورا کرنے والے ذرائع ہموں زیادہ جاننے والے انسانوں اور اپنے پیشروں کے ذریعہ حاصل اور معلوم ہوئے ہیں لیکن اخروی مقاصد اور رضائے الہی کے وسائل اور حقیقی انسانی سعادت حاصل کرنے کے طریقے قرآن مجید اور اسوۂ حسنہ نبوی صلعم کے سوا اور کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو سکتے۔ آنحضرت صلعم نے قرآن مجید ہی کی تبلیغ فرمائی اور قرآن مجید ہی کے ذریعہ صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تیار ہوئی جس کو رضی اللہ عنہم در ضوعنے کی سند حاصل ہوئی۔ خدائے تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے نبی کو مبعوث کیا اور ایک کے بعد دوسرا ہدایت نامہ بھیجا اور یہ سلسلہ آنحضرت تک جاری رہا آنحضرت صلعم کو کامل ہدایت نامہ (قرآن مجید) دیا گیا۔ چونکہ اب قرآن مجید کے سوا کسی اور ہدایت نامے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی اور قیامت تک اسی کی ضرورت تھی لہذا خدائے تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود سامان کیا۔ قرآن مجید کی یہ حفاظت خود اسباب کی سب سے زبردست دلیل ہے کہ نوع انسان کو قرآن مجید کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

اور جو چیز لوگوں کے لئے نفع رساں ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔

وَمَا مَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ط
(الرحلہ - لکچر ۶)

قرآن مجید کی طرف سے غفلت و بے پروائی اختیار کرنا خسران و زیان اور ہلاکت و نقصان کا موجب ہے اسی لئے مسلمانوں کو وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الْعَٰلِمِ کا حکم دیا ہے یہی داعی الی الخیر لوگ علمائے ربانی اور قرآن مجید کی تبلیغ کر نیوالے ہیں جو لوگوں کو وحی الہی کی طرف متوجہ رکھنے کا کام اپنے اوپر لازم کر لیں اور راندن اسی طرف اپنی توجہ منعطف رکھیں۔ آیت مذکورہ میں خیر کے معنی وحی الہی یا قرآن مجید ہی ہیں۔ لغت میں اور خود قرآن مجید میں بھی خیر متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ خیر شرکی ضد ہے یعنی بھلائی یعنی خوبی خیر کے معنی مال و دولت بھی آئے ہیں خیر کے معنی نفع بھی ہیں خیر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں سب رغبت کریں۔ خیر کے معنی وحی الہی بھی ہیں خیر کے جس قدر معانی ہیں اگرچہ ان سب کے اعتبار سے بھی وحی الہی کو خیر کہا جاسکتا ہے اس لئے کہ ساری بھلائی اور خوبی اور کامیابی کے طریقے قرآن مجید ہی سکھاتا ہے لیکن ایک دوسری جگہ خود خدا تعالیٰ نے خیر کا لفظ خاص طور پر وحی الہی کے معنی میں استعمال فرما کر مذکورہ بالا آیت میں متعال ہو نیوالے لفظ خیر کی تعین فرمادی کہ یہاں خیر سے مراد قرآن مجید ہی ہے جیسا کہ فرمایا

اہل کتاب اور شرک لوگ جو منکر اسلام ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم تمہارے رب کی طرف سے خیر یعنی وحی الہی نازل کیجائے اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

مَآيُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

(البقرہ۔ رکوع ۱۳۶)

مذکورہ آیت وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ الْعَٰلِمِ میں لفظ خیر اپنے اندر ایک وجد اور بلاغت اور خوبی رکھتا ہے کہ اس لفظ نے وحی خفی اور وحی جلی دونوں کے مفہوم کو مجتمع کر کے قرآن مجید کے ساتھ اسوۂ حسنہ نبوی کو بھی لازم قرار دیدیا اور فرمایا کہ

اور اسی طرح ہمیں نہیں ایک اعلیٰ درجہ کی اور نمونہ کی جماعت بنانا ہے تاکہ تم لوگوں کے پیشوا اور سربراہ بنو اور رسول تمہارا پیشوا اور سربراہ بنو۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَٰهِيدًا ط (البقرہ۔ رکوع ۱۴۱)

اس آیت کے الفاظ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی اور اور تعلیم کی ہوئی ہدایت کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے۔

پس خدائے تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر نیوالی واعظین و مصلحین کی جس جماعت کے وجود کو لازمی قرار دیا ہے اسکا ہرگز ہرگز یہ منصب نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو پس پشت ڈالکر اپنی تجاویز یا زید و بکر وغیرہ دوسرے انسانوں کی مجوزہ باتوں کی تلقین و تعلیم و تبلیغ کرنے لگیں بلکہ اُن کے لئے لازمی قرار دیدیا گیا ہے کہ وہ کتاب الہی اور سنت ثابتہ ہی کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو متضاد یا متعارض چیزیں سمجھنا بھی سخت غلطی ہے بلکہ سنت رسول اللہ کتاب اللہ کی تفسیر اور صحیح تعبیر ہے اصل ہدایت تو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہی ہے۔

قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى | لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت تو اصل ہدایت ہے۔

(الانعام - رکوع ۹)

جو شخص قرآن مجید کو ضروری نہ سمجھے اور دوسروں کے اقوال و افعال کو سامان ہدایت سمجھکر ان کی تبلیغ و تلقین کو کافی قرار دے وہ ہرگز ہرگز دعوت الی الخیر والی جماعت اور علمائے ربانی میں شمار نہیں ہو سکتا۔ داعیان الی الخیر اور علمائے ربانی جو است مسلمہ میں انبیاء کے مثل اور لوگوں کے لئے رہبر و ہادی ہیں ان کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّیْنَ وَ
الصّٰدِقِیْنَ وَالشّٰهِدَآءِ وَالصّٰلِحِیْنَ
وَحَسَنَ اُولٰٓئِكَ رَفِیْقًا (النساء - رکوع ۹)

معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہی اصل چیز ہے یعنی کتاب و سنت ہی کے ذریعہ انسان مراتب علیا کو پہنچ سکتا ہے اور فرمایا

اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا
تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِیَاءَ قَلِیْلًا مَّا

لوگو یہ قرآن جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اسکی پیروی کرو اور خدا کے سوا اپنے بنائے

تذکرہ (الاعراف - رکوع ۱) ہوئے کارسازوں کی پیری نہ دیکھو مگر تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں بڑی کثرت سے جایا موجد ہیں بخوف طوالت اس جگہ نقل نہیں کی گئیں۔

کیسے سعادۂ میں امام غزالیؒ نے بعض جہنمیں قرآن مجید کے متعلق نقل کی ہیں مجاہد ان کے ایک حدیث ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ اوپر پیغمبر وغیرہ قرآن مجید سے بڑھ کر خدا نے تعالیٰ کی جناب میں شفیع نہیں ہے“ دوسری حدیث میں ہے کہ ”دلوں میں لوہے کی طرح زنگ لگتا ہے اور وہ قرآن مجید سے دور ہوتا ہے“ پھر آگے چلکر امام ممدوح نے حضرت حسن بصریؒ کا قول نقل کیا ہے کہ ”اگلے لوگ رات کو قرآن مجید میں غور و تامل کرتے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے لیکن تم لوگ اس کے حروف اور زیر و زبر کو درست کرتے ہو اور اس پر عمل کر نہیں سکتے“ پھر امام ممدوح فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید سے مقصود اصلی فقط پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے پڑھنا یاد رکھنے کے لئے ہے اور یاد رکھنا عمل کرنے کے لئے جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی غلام کے پاس اس کے مالک کا خط آئے جسمیں اس غلام کے لئے کچھ احکام و ہدایات ہوں وہ غلام اپنے مالک و آقا کے اس خط کو خوش آوازی سے پڑھے اس کے حروف کو خوب صحیح مخارج اور صحیح آوازوں سے ادا کرے اور ان احکام کی جو اس میں لکھے ہیں کچھ تعمیل نہ کرے تو وہ غلام یقیناً عقوبت و سزا اور سزائش و عذاب کے قابل سمجھا جائیگا“ پھر کیسے سعادۂ میں تیسرے باب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”بعض لوگ ہر روز ایک قرآن بہت جلد جلد پڑھ کر ختم کرتے اور زبان کے بل دوڑتے ہیں لیکن ان کا دل غافل رہتا ہے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن کا ایک ختم ان کے لئے نکلتی میں آجائے تاکہ وہ کہتے پھر اس کے ہمنے اتنے قرآن ختم کئے اور سات منزلوں میں سے آج اتنی منزلیں ہمنے پڑیں یہ اتنا نہیں جانتے کہ قرآن مجید کی ہر ہر آیت ایک ایک خط یا پروانہ ہے جو احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو لکھا ہے امیں امر نہی - وعد و وعید مثال نصیحت - خوف و لانا - ڈرانا سمجھی کچھ ہے قرآن پڑھنے والے کو چاہئے کہ وعید کے

محل پر بہ تن خوف ہو جائے اور وعدہ کے مقام پر سراپا خوشی بن جائے۔ مثال کے محل پر بالکل اعتبار ہو جائے۔ وعظ کے مقام پر بہ تن گوش بن جائے۔ ڈرانے کی وقت ہر اس میں ڈوب جائے۔ یہ سب کیفیتیں دل کی حالتیں ہیں پھر فرمایا زبان کی نوک ہلانے سے کیا فائدہ ایسے شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے بادشاہ حکمانہ لکھے حبس احکام ہوں اور وہ مکتوب الیہ پٹھ کر اس حکمانہ کو ازبر کر لے اور پڑھا کرے اور اس کو معافی سے غافل ہو سنت نبوی اور قرآن مجید۔

سنت نبوی یا اسوۂ نہ نبوت کی اہمیت و ضرورت سے ہرگز ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بہتر قرآن مجید کے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ ہی قرآن مجید کے بہترین مفسر اور شارح تھے قرآن مجید کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے سنت نبوی سے کسی طرح بھی بے نیازی نہیں برتی جاسکتی۔

لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَمَانُ لَاؤُا رَاكَ رَسُولُ نَبِيٍّ اَمِيٍّ مُحَمَّدٍ يَحْيٰ اِيْمَانُ لَاؤُا كَرِهَ وَهُوَ يَحْيٰ اِيْمَانُ كِتَابُ نَبِيٍّ اَمِيٍّ رَكَّاهُ اَوَّلُ رَسُوْلٍ هٰى كِي يَبْرُوْى كَرُوْا كَرِهَ تَمَّ هٰى تَابَ اَبُوْ-

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الْبَرِّ الْاَمِيٍّ الَّذِيْ يُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ (الاعراف - رڪوع ۲۰)

اور فرمایا۔

اور رسول جو تمہیں دے اُسے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔

وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج (الحشر - ۱)

اور فرمایا

جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی قیامت کے دن آرزو کرینگے کہ کاش زمین میں سما جائیں۔

يَوْمَئِذٍ يُؤْدِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْعَصُوْا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوِّىْ بَيْنَهُمُ الْاَرْضُ ط (النار - ۶)

اور فرمایا۔

مسلمانو! رسول کے بلائے کو ایسا نہ سمجھو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ط (النور - ۶)

اور فرمایا

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ (الاحزاب - ۳)

رسول اللہ صلعم کی ذات میں تمہارے لئے اچھا
نمونہ ہے۔

اور فرمایا

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۖ

ہم نے ہی لے رسول حق و حکمت کیساتھ تجھ پر کتاب یعنی قرآن مجید
کو نازل کیا ہے تاکہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت کے
موافق تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔

(النساء - رکوع ۱۶)

اب اس جگہ شیطان کے ایک ہمہ گیر فریب کا ذکر نہایت ضروری ہے وہ یہ کہ عام طور
پر مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ اسلام
کو بطور خود الگ مدون فرما کر لوگوں کو اس کی تعلیم دی ہے اور احادیث نبوی میں جس قدر
وامرو نواہی مذکور ہیں وہی اسلام کو مکمل کر دیتے ہیں قرآن مجید اور اس کے ادامرو
نواہی کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی قرآن مجید کے بغیر بھی دین پورا اور
کامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں مسلمانوں کے بہت سے دینی مدارس ایسے موجود
ہیں جنہیں حدیث و فقہ کی تعلیم پر مبنی نہایت صرف کی جاتی ہے اور قرآن مجید کو نصاب تعلیم
سے باہر رکھا گیا ہے۔ اس طرح علماء قرآن مجید کو غیر ضروری چیز یا زیادہ سے زیادہ برکت
کے لئے فہم و تدبر کے بغیر تلاوت کر لینے اور رمضان کی تراویح میں سننے سننے کی چیز قرار
دیدیا گیا ہے۔ تعلیم و تربیت اور علم و عمل کے دائرے سے قرآن مجید کو خارج کر کے صرف حدیث
و فقہ کی کتابوں کو کافی و وافی سمجھ لیا گیا ہے۔ اس شیطانی فریب نے یہاں تک ترقی کی ہے،
کہ بعض لوگوں نے اپنے علماء اور ائمہ فقہ کے اجتہاد و فتاویٰ ہی کو کافی سمجھ کر قرآن مجید کے
ساتھ سنت ثابتہ اور حدیث نبوی کو بھی غیر ضروری اور ناقابل التفات ٹھہرا کر اپنی ساری
ہمتیں صرف قیاس و اجتہاد کی کتابوں اور فتاویٰ کے ذخیروں تک محدود کر دیں اور اسکو
اسلام اور علم دین قرار دیے لیا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید
ہی کی تبلیغ کی اور قرآن مجید ہی کی طرف لوگوں کو بلایا اور قرآن مجید ہی کو دستور العمل
زندگی بنایا۔

وَاِنْ اَحْكَمُ بَيْنَهُمْ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَتَشَكَّوْا عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۚ (المائدہ - رکوع ۷)

اے رسول خدا نے تمہارے لئے جو کتاب تمہیں نازل کی ہو اسی کے مطابق لوگوں میں حکم دے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان کے دافوں گناہات سے بچو کہ جس سے کہ خدا کی نازل فرمودہ کتاب کے کسی حکم سے یہ لوگ تمہیں جھگڑا نہ دیں۔

اور فرمایا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ (المائدہ - رکوع ۱۰)

اے رسول تمہیں جو احکام میرے رب کی طرف سے نازل ہوئے ہیں لوگوں کو پہنچا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو سچا جانیگا کہ تو نے کوئی پیغام بھی لوگوں کو نہیں پہنچایا۔

اور فرمایا

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَمَرَ اللّٰهُ فَاولئك هم الظالمون ۙ (المائدہ - رکوع ۷)

اور جو کوئی خدا تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب (قرآن مجید) کے مطابق حکم نہ دے تو یہی لوگ ظالم یعنی گنہگار و ظالم ہیں۔

اور فرمایا

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْآنِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ۙ وَمَا يُبَيِّنُ لَهُمْ اِلَّا لَعْنُوْرًا ۙ (بنی اسرائیل - ۵)

اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا تاکہ یہ لوگ کیسے طرح سمجھیں مگر اس سے ان کی نفرت ہی بڑھتی گئی۔

اور فرمایا

قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى عَلَيَّ مِنَ رَبِّي ۚ هٰذَا بَصَائِرُ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۙ (الاعراف - رکوع ۲۴)

اے رسول کہہ دے کہ میں تو صرف ایسی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کیا جاتا ہے یہ روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت رحمت ایمان لائے لو ان لوگوں کو

اسی قسم کی اور اس سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ اس مضمون کو میان کرنے والی آیتیں سیکڑیں کی تعداد میں قرآن مجید سے نقل کی جاسکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو جو خدا نے تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو پہنچانے کے لئے نازل ہوا تھا لوگوں تک پہنچایا سمجھایا اور اس پر خود عمل کر کے دکھایا۔ اور لوگوں سے اس پر عمل کر اگر ان کو سعادت اور حقیقی مقصد دیں تک پہنچایا۔

کستقد رصاف اور واضح حقیقت ہے کہ شریعت کا دار و مدار صرف خدا کے لئے تعالٰیٰ پر ہے۔ خدا کے لئے ہی حاکم حقیقی ہے اسی نے اپنے احکام دیکر تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا اور اسی نے آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کامل بنا کر اور اپنا کامل ہدایت نامہ (قرآن مجید) دیکر بھیجا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے احکام کی تعمیل کا مکلف بنایا۔ اور ہادی کامل کے نمونہ اور اسوۂ حسنہ کی اتباع کو ضروری ٹھہرایا۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ | جسے رسول کا حکم مانا اُسے اللہ ہی کا حکم مانا۔

(النساء - ۱۱)

گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خدا کے نائب ہیں اور وہی نوع بشر کے امام اعظم اور پیشوا ہیں اور انھوں نے خدا تعالیٰ کے احکام (قرآن مجید) بلا کم و کاست انتہائی احتیاط کے ساتھ لوگوں تک پہنچائے ہیں۔

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ طِيقُصُ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ | اللہ کے سوا اور کسی کا بھی اختیار نہیں وہ حق بیان فرماتا
الْفَاعِلِينَ ه (الغلام - رکوع ۷) اور وہی سب فیصلہ کریں والوں سے بہتر فیصلہ کریں والے ہیں

پس معلوم ہوا کہ دین کی اساس اور بنیاد کتاب الہی ہے۔ سنت نبوی اسکی تفسیر و تشریح اور صحیح تفسیر ہے لیکن کتاب الہی یعنی قرآن مجید کے بغیر تو اسلام اسلام ہی نہیں رہتا اور جب قرآن مجید کے ساتھ سنت نبوی اور احادیث نبوی کو بھی پس پشت ڈال دیا جائے تو پھر جو کچھ بھی باقی رہیگا اسکو اسلام کے نام سے کس طرح تفسیر کیا جاسکتا ہے؟ اسکا تو کچھ اور ہی نام ہونا چاہئے۔ شاید اسی لئے لوگوں نے اپنے اپنے مولویوں، پیروں اور استادوں کے نام پر الگ الگ جتنے قائم کر کے اپنے اپنے مذاہب و سالک کے الگ الگ نام بھی رکھ لئے ہیں اور انھیں ناموں سے خوش بھی ہوتے ہیں اور صرف مسلم کہلانا پسند نہیں کرتے جب تک کہ ان کی گروہ بندی اور جتنے بندی کا بھی حوالہ نہ دیا جائے۔

کتاب الہی اور سنت نبوی کو دو متغائر یا مختلف چیزیں سمجھنا نہایت سخت غلطی ہے جس طرح کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو دو الگ الگ اطاعتیں سمجھنا قحط ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسی حدیث پیش کرے جو قرآن مجید کے کسی حکم اور تعلیم کے مخالف

درجہ کے اشرف قریش اور عرب کے شہور ذہین و ذکی و مدبر لوگ بھی شامل تھے اور
 معمولی طبقے کے بدوی، غلام اور مزدوری پیشہ حضرات بھی جو اسلام لانے کے بعد سب کے
 سب ہی عالم بشریت کے لئے مقتدا، پیشوا اور نجم ہدایت بن گئے۔ ان میں سے کسی کو
 بھی دین کے سیکھنے میں کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ وہ قرآن مجید کو پڑھتے اور سنتے اور ساتھ
 ہی اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلعم کا اولین فرض دین اور قرآن مجید کا سکھانا تھا اور
 آپ ہی کے طرز عمل کو پیش نظر رکھ کر صحابہ کرامؓ نے دوسروں کو قرآن مجید اور اسلام سکھایا
 ان کو بھی دین اسلام کے سکھانے اور قرآن مجید کے سمجھانے اور اس پر عمل کرانے میں کوئی
 وقت پیش نہیں آئی۔ اس ابتدائی زمانہ یعنی خیر القرون کے مسلمان بہترین مسلمان تھے۔
 اور ان کا اسلام بہترین اسلام تھا۔ یہ لوگ خود قرآن مجید اور سنت نبوی پر عمل کرتے اور
 جن کو اسلام سکھاتے انہیں بھی عمل کرتے اور کسی کو کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ اسلام عمل
 کرنے کے لئے نہایت ہی آسان مذہب ہے۔ وہ لوگ نہ آجکل کے فقہی مباحث سے
 آشنا تھے نہ ہزارہا فقہی اصطلاحات اور سوئسگافیوں سے کوئی واسطہ رکھتے تھے نہ ان کے
 پاس منطق و نحو کی کتابیں تھیں نہ فلسفہ و علم کلام کے دفتر انھوں نے کھنگالے تھے۔ ان کے
 پاس قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب نہ تھی اور سنت رسول کے سوا وہ کسی چیز کے محتاج نہ
 تھے جس دن سے لوگوں نے کتاب الہی اور سنت نبوی سے بغاوت اختیار کی اور
 نئی نئی شرطیں اور نئی نئی چیزیں گھڑ کر اسلام کے لئے ضروری قرار دیدیں اسی دن سے
 دین کا سیکھنا دشوار اور مشکل کام ہو گیا اور اس آسان دین کو مشکل اور دشوار تر
 بنا دیا گیا۔ قرآن مجید کو بدیع سرکاتے سرکاتے اور ہٹاتے ہٹاتے پس پشت پہنچا دیا۔
 اور اپنے اپنے بزرگوں اور استادوں کے انسانی کلام اور انسانی کلمات اور انسانی
 مصنوعات کو اصل دین قرار دیکر سرمہ چشم بنا لیا گیا جس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا
 کہ بہت سے جتنے اور فرقے اور گروہ پیدا ہو گئے اور وہ دین جو توحید کامل سکھانے
 اور وحدت انسانی قائم کرنے آیا تھا منبع اختلاف و محزن شقاق و افتراق بن گیا۔ ہر فرقے
 اور ہر حقیقے نے اپنی فوقیت ثابت کرنے کے لئے ہزار ہا کتابیں لکھ ڈالیں اور ہزار ہا

جدید اصطلاحیں ایجاد کر لیں اور ایک ایسی چیز کا نام علم دین رکھا گیا جسکو دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن مجید میں تدبیر کرینگی آجکل کے عالموں اور متقیوں کو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی فقہی مجادلات اور مویشگافیوں میں عمریں صرف کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اسلام اور حقیقت اسلام سے کوسوں دور و فوجوہی رہتے ہیں۔ مدرسہ سے سرپرستار فضیلت باندھے ہوئے نکل آتے ہیں لیکن تعلیم قرآنی اور اخلاق نبوی ہو ان کا قلب بالکل خالی اور دماغ بالکل کورا ہی رہتا ہو۔ الا ماشاء اللہ۔

صحابہ کرامؓ میں بعض ایسے ایرانی و رومی و حبشی حضرات شامل تھے جو اسلام لانے سے پہلے ہی عربی زبان سمجھ سکتے تھے۔ لیکن انھوں نے عربی زبان سیکھنے کے لئے صرف ونحو کی کتابیں نہیں پڑھی تھیں نہ اس زمانہ میں ان کتابوں کا وجود تھا نہ معانی و بلاغت و بدیع کے فنون ایجاد ہوئے تھے۔ تابعین اور تبع تابعین میں تو بڑی ہی عظیم الشان تعداد غیر عرب لوگوں کی شامل تھی۔ اور یہ سب لوگ دین کے بہترین عالم اور برگزیدگان اہلی میں سے تھے۔ ان غیر عرب بزرگوں کے متعلق ہرگز ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے اول عربی زبان سیکھنے میں پندرہ پندرہ اور سیسین سال تک صرف ونحو کی کتابیں پڑیں اور بیان و معانی کے کورس ختم کئے اور منطق و فلسفہ کے دقائق اور زوائد ثلاثہ حل کر لینے کے بعد سندیں حاصل کر لیں۔ تب ان کو قرآن مجید کے پڑھنے اور اس میں تدبیر کرینگی اجازت دی گئی تھی۔ بلکہ انھوں نے تو مشروع ہی سے قرآن مجید کا سمجھنا اور ساتھ ہی اس پر عمل کرنا مشروع کر دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ مادری زبان کے سوا ہر ایک دوسری زبان کے سیکھنے میں محنت ضرور برداشت کرنی پڑتی ہے لیکن عربی زبان بالخصوص قرآن مجید کی زبان تو اسلام سیکھنے کے ساتھ ہی ساتھ ہر مسلمان تھوڑی سی توجہ اور معمولی سی محنت کو کام میں لا کر سیکھ سکتا ہے۔ اور صدر اسلام کے غیر عرب مسلمانوں نے اسی طرح سیکھی تھی ہر مسلمان کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ اور الحمد شریف یاد کرنے کے ساتھ ہی ان کے معانی بھی یاد کرنے پڑتے ہیں۔ پھر نماز کی تمام دعائیں اور قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کرنا اور ان کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام علیکم اور علیکم السلام سے لیکر جمعہ کے خطبہ

سنو نہ اور خطبہ نکاح تک کا ترجمہ و مطلب ہر مسلمان کو جاننا چاہئے۔ رات کو سوتے وقت آیتہ الکرسی سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیتیں صبح سو کر لکھنے کی دعائیں۔ یا خانہ میں جانے اور وہاں سے فارغ ہو کر نکلنے کی دعائیں۔ مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی دعائیں۔ نمازوں کے بعد کی دعائیں غرض ہر ایک عامی مسلمان کو بھی عربی زبان کے بکثرت جملات اور قرآن مجید کی بہت سی آیات زبانی یاد ہوتی ہیں اور ان کے معانی و مطالب سے بھی اسکا آگاہ و واقف ہونا لازمی ہے۔ پھر کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ اسکے لئے اور ترقی و کوشش کر کے سارے قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ یا قرآن مجید کا سمجھنا ایسا دشوار اور کٹھن کام ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا مشکل کام نہیں اور اس لئے مسلمانوں کو سب کچھ پڑھنا اور سمجھنا چاہئے مگر قرآن مجید کے سمجھنے اور اس میں تدبیر کرنے کا نام بھی نہیں لینا چاہئے۔ فیاللعجب۔

کن کن لوگوں نے اور کیوں مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور و پیور رکھنے کی کوشش کی ہے اسکا حال اصل کتاب میں آئیگا۔ میں اسوقت اس طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو خود قرآن مجید فیصلہ اس معاملہ میں معلوم کرنا ہو کہ وہ کتنا آسان کتاب ہے اور اسکا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے وہ ہر زور دار مولوی محمد ادریس خاں کا مصنفہ رسالہ سو سو سالہ اللہ ملاحظہ فرمائیں جس میں ایک فصل کا عنوان ہے کہ ”کیا واقعی قرآن مجید کا سمجھنا سخت دشوار ہے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا اور قرآن مجید کی تعلیم پاتا ہے۔“ (رواہ احمد)

اس لئے کہ قرآن مجید اپنے رنگ میں رنگین کر کے دین و دنیا کے انتہا ہات تاتا اور وحدت و مرکزیت پیدا کرتا ہے اور اقراق و شقاق کے تمام دروازہ و نگو بند کر کے نوع انسان کو اسکی سعادت تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ”اس قرآن ہی کے ذریعہ خدا نے تعالیٰ قوموں کو رفعت و برتری عطا کرتا اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں انکو ذلت و پستی میں ڈالتا ہے۔“ (رواہ مسلم)

سنو نہ اور خطبہ نکاح تک کا ترجمہ و مطلب ہر مسلمان کو جاننا چاہئے۔ رات کو سوتے وقت آیتہ الکرسی سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیتیں صبح سو کر لکھنے کی دعائیں۔ یا خانہ میں جانے اور وہاں سے فارغ ہو کر نکلنے کی دعائیں۔ مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی دعائیں۔ نمازوں کے بعد کی دعائیں غرض ہر ایک عامی مسلمان کو بھی عربی زبان کے بکثرت جملات اور قرآن مجید کی بہت سی آیات زبانی یاد ہوتی ہیں اور ان کے معانی و مطالب سے بھی اسکا آگاہ و واقف ہونا لازمی ہے۔ پھر کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ اسکے لئے اور ترقی و کوشش کر کے سارے قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ یا قرآن مجید کا سمجھنا ایسا دشوار اور کٹھن کام ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا مشکل کام نہیں اور اس لئے مسلمانوں کو سب کچھ پڑھنا اور سمجھنا چاہئے مگر قرآن مجید کے سمجھنے اور اس میں تدبیر کرنے کا نام بھی نہیں لینا چاہئے۔ فیاللعجب۔

کن کن لوگوں نے اور کیوں مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور و پیور رکھنے کی کوشش کی ہے اسکا حال اصل کتاب میں آئیگا۔ میں اسوقت اس طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو خود قرآن مجید فیصلہ اس معاملہ میں معلوم کرنا ہو کہ وہ کتنا آسان کتاب ہے اور اسکا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے وہ ہر زور دار مولوی محمد ادریس خاں کا مصنفہ رسالہ سو سو سالہ اللہ ملاحظہ فرمائیں جس میں ایک فصل کا عنوان ہے کہ ”کیا واقعی قرآن مجید کا سمجھنا سخت دشوار ہے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا اور قرآن مجید کی تعلیم پاتا ہے۔“ (رواہ احمد)

اس لئے کہ قرآن مجید اپنے رنگ میں رنگین کر کے دین و دنیا کے انتہا ہات تاتا اور وحدت و مرکزیت پیدا کرتا ہے اور اقراق و شقاق کے تمام دروازہ و نگو بند کر کے نوع انسان کو اسکی سعادت تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ”اس قرآن ہی کے ذریعہ خدا نے تعالیٰ قوموں کو رفعت و برتری عطا کرتا اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں انکو ذلت و پستی میں ڈالتا ہے۔“ (رواہ مسلم)

بنکر باوجود اسکے کہ خود حقیقت دین اور علم دین سے جاہل ہوتے ہیں باقی تمام مسلمانوں کو بھی جاہل و غافل رہتے پر رضا مند اور مجبور کر دیا اور حسب طرح ہندوؤں میں برہمنوں کی قوم نے اپنے مذہبی علوم کو اپنی جاگیر بنا کر باقی ہندو قوم کو مذہبی اعمال و عبادات میں اپنا دست نگر بنالیا ہے اسی طرح انھوں نے بھی اپنی جاگیر اور نمبر داری محفوظ کر لینے کی نامعقول و ملعون کوششیں کر کے عام مسلمانوں کو حقیقت اسلام سے بہت دور ڈال دیا ہے۔

اکبر شاہ خاں
۱۵ اکتوبر ۱۹۳۵ء
نجیب آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِدًا وَمُصَلِّيًا مُعَلِّمًا

علم اور علماء

علم کے معنی ہیں کسی چیز کا سہ اسکی حقیقت کے اور اک ہونا۔ علم کی ایک تقسیم نظری اور عملی ہے۔ نظری وہ علم ہے جو ادراک کے بعد کامل ہو جاتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے کے بعد کسی عمل کی حاجت نہیں رہتی مثلاً توحید باری تعالیٰ کا علم۔ فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں کا علم ایسے ہی اور باتوں کی شناخت جو کسی عمل کی محتاج نہیں۔ عملی وہ علم ہے جو بغیر عمل میں آئے کامل نہیں ہوتا جیسے عبادات نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج وغیرہ کا علم یہ اسوقت تک مفید نہیں جب تک عمل نہ کیا جائے۔ علم کی ایک اور تقسیم عقلی اور سمعی ہے۔ عقلی وہ جو غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے اور سمعی وہ جو سماعت سے حاصل ہوتا ہے۔ اصطلاح شرع میں علم سے مراد کتاب و سنت کا علم جو ادراک و عمل و عقل و سمع ہر ایک اعتبار سے حاصل ہو خدائے تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

لے رسول ان لوگوں سے کہو کہ کہیں علم والے اور وہ
جو بے علم ہیں برابر ہو سکتے ہیں ؟

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (النفا۔ دکوہ ۱۶)

پھر فرمایا کہ

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ
(المائدہ- ۱۳)

اے رسول ان لوگوں سے کہو کہ خبیث اور طیب برابر
نہیں ہو سکتے۔

پھر فرمایا کہ
لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ
(الحشر- رکوع ۳)

وہ لوگ جو دوزخی ہیں اور وہ جنتی ہیں دونوں
برابر نہیں ہو سکتے۔

پھر فرمایا کہ
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا
الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمُتُ
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ط
(فاطر- رکوع ۳)

اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا اور
تہ تاریکی اور روشنی اور نہ سایہ اور دھوپ اور نہ
زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔

مذکورہ آیات میں خدا کے تعالے نے سات چیزوں کی سات چیزوں پر فضیلت کا
ذکر فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علمائے قایم بالحق کا قول ہے کہ علم
طیب، جنت، بصارت، نور، ظل، حیات ان ساتوں چیزوں سے مراد علم ہی ہے اور
ان کے مقابل جن سات چیزوں کا نام لیا ہے ان ساتوں سے مراد جہل ہے۔ اور
ساتوں مثالوں میں حقیقتاً علم و جہل کی مساوات کی نفی بیان فرمائی ہے اور قرآن مجید میں
بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دینے کا جو ذکر فرمایا ہے کہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
تو اس فضیلت و برتری کا سبب بھی علم ہی ہے چنانچہ سات نبیوں کی فضیلت صراحتاً
یہ سبب علم ہی بیان فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کو علم لغت و علم صفات اشیاء کی وجہ سے
فضیلت دی۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرہ- ۳)
حضرت خضر علیہ السلام کو علم فراست کے سبب فضیلت حاصل ہوئی۔

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (الہکاف- ۶)
اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو ایک خاص علم سکھایا۔
حضرت یونس علیہ السلام کو علم تعبیر کے سبب فضیلت حاصل ہوئی۔

وَعَلَّمَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ | اور مجھ کو خواب کی باتوں کی تعبیر بیان کرنی بھی سکھائی
حضرت داؤد علیہ السلام کو علم صنعت کے سبب فضیلت عطا ہوئی۔

وَعَلَّمَنَا صُنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ ۝ (الانبیاء: ۶) | اور اسکو ہمہ تنم لوگوں کے لباس جنگ یعنی زرہ کا بنانا سکھایا
حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر کے سبب فضیلت ملی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ (نمل: ۲۰) | انھوں نے کہا لوگو! ہم کو خدا کی طرف سے ہرند کی بولی بھی سکھائی ہو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم توریت و انجیل کے سبب فضیلت حاصل ہوئی۔

وَعَلَّمَهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاتِ | اور خدا اسکو کتاب اور دانائی اور خاص کر توریت و
وَالْإِنْجِيلَ ۝ (ال عمران: رکوع ۵) | انجیل سکھا دیا گیا۔

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع علم اسرار و جمیع علوم عالیہ کے سبب فضیلت حاصل ہوئی
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۝ (النساء: رکوع ۱۴) | اور تجھ کو ایسی باتیں سکھادی ہیں جو پہلے تجھ کو
معلوم نہ تھیں

علمائے ربانی فرماتے ہیں کہ ان سات علموں نے ان سات نبیوں کے ساتھ عجیب نتائج
ظاہر کئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے علم کی وجہ سے مسجد ملائک بنے حضرت خضر علیہ السلام
اپنے علم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی کے استاد و معلم بنے۔ حضرت یوسف
اپنے علم کے سبب قید خانہ سے نکل کر ملک مصر کی وزارت عظمیٰ اور حکومت پر فائز ہوئے
حضرت داؤد علیہ السلام اپنے علم کے سبب سلطنت و پادشاہت تک پہنچے حضرت سلیمان
نے ملک سبا کی ذی اقتدار صاحب تخت و تاج اور مالک جاہ و حشم ملکہ کو اپنا محکوم بنایا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے تہمت کو دور کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ختم نبوت و خلافت و شفاعت عظمیٰ کے ساتھ سرفراز ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ
مُسْلِمَةٍ یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مرد ہو خواہ عورت۔ امام غزالی رحمہ نے
اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے اس سوال کا سب سے بہتر جواب دیا ہے کہ وہ کونسا
علم ہے جسکا سیکھنا اور حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ان کے مفصل بیان

کا خلاصہ یہ ہے کہ ”ہر شخص پر اسی کے حسب حال علوم کا سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً جو کام نہ
مسلمان ہو یا جو مسلمان کا لڑکا بالغ ہوا اُس پر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معانی
و مطالب کا جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ توحید و رسالت کے متعلق صحیح عقائد کا تسلیم و قبول
کر لینا۔ خدا و رسول۔ قیامت۔ دوزخ و جنت۔ حشر و نشر اور خدائے تعالیٰ کی سب
صفیوں کا مان لینا ضروری ہے۔ علم کے اس حصہ کو عقائد کہتے ہیں۔ عقائد دل سے تلقین رکھتے
ہیں اور اعمال جو ارجح سے۔ عقائد کے بعد اعمال کے علم کی دو قسمیں ہیں ایک اوامر کا علم۔
دوسرے نواہی کا مسلمان ہونے کے بعد ظہر کا وقت آیا تو اسپر نماز کا سیکھنا اور ضروری
طہارت کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ اسکے بعد جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو اسپر یہ
جاننا کہ مغرب کی نماز تین رکعتیں ہیں فرض ہو جاتا ہے۔ جب رمضان آئے تو روزہ کے
متعلق علم حاصل کرنا۔ اگر سونے کے میں دینار اس کے پاس ہیں اور سال بھر اسپر گزر
گیا تو روزہ کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ گونگے پر زبان کے گناہوں سے واقف
ہونا فرض نہیں۔ اسی طرح اندھے پر بد نظری کے گناہ اور دیکھنے کے متعلق احکام سے مطلع
ہونا فرض نہیں۔ لیکن جو آنکھیں رکھتا اور دیکھ سکتا ہے اسپر فرض ہو و قس علیٰ ہذا۔
جو آدمی کوئی پیشہ کرتا ہے اس پیشہ کے متعلق علم حاصل کرنا بھی اسپر فرض ہو جاتا ہے مثلاً
اگر کوئی سوداگر ہے تو سود کے مسائل اور بیع کی شرطیں معلوم کرنا فرض ہے۔ اسی طرح نواہی
کا علم بھی فرض ہے اور وہ بھی ہر شخص کی حالت کے موافق مختلف ہے۔

جو کام دل سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم دل کے حالات سے
تعلق رکھتی ہے اور ایک اعتقادات سے۔ اعتقادات کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ دل کے
حالات سے تعلق رکھنے والی باتوں کی مثال یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کا علم حاصل کرنا فرض
ہے کہ ریا کینہ۔ حسد۔ تکبر۔ بدگمانی اور اس قسم کی چیزیں حرام ہیں۔ ان سب کا جاننا ہر شخص
پر فرض عین ہے۔ اس لئے کہ کوئی شخص ان بیماریوں سے خود بخود دخالی اور پاک نہیں رہ سکتا
ان کے علاج کا علم ضروری ہے۔ پس ثابت ہوا کہ بیع و ہب و قرض و طلاق وغیرہ معاملات
کا علم جو فقہ میں مذکور ہے فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے۔ یہ اسی پر فرض ہے جو ایسے

معاملات سے تعلق رکھنا چاہتا ہو ہر ایک پر فرض نہیں لیکن علم کی وہ قسم جو اعتقادات اور دل کے حالات سے تعلق رکھتی ہے ہر ایک مسلمان پر فرض ہے اور علم حاصل کرنے سے کوئی مسلمان بے احتیاج نہیں ہو سکتا۔

اگے چلکر امام صاحب نے ان لوگوں کے اقسام بیان فرمائے ہیں جو علم ہی کو اپنا پیشہ بنائیں، اور علم کے سوا اور کوئی شغل اپنی معاش حاصل کرنے کے لئے اختیار نہ کریں اور تمام تر بہت و کوشش حصول علم ہی میں مرکوز رکھیں۔ ”ان میں پہلی قسم اُن لوگوں کی ہے۔ جو میراث پانے کے سبب مالدار اور روزی کی طرف سے مطمئن ہیں دوسری قسم اُن لوگوں کی ہے۔ جو قانع ہیں اور تنگی و تنگدستی اور فقر و فاقہ کو بکشاہدہ پیشانی اور بخوشی برداشت کر سکتے ہیں تیسری قسم اُن لوگوں کی ہے جنکو مسلمان بھائیوں کے ہاتھ سے بلا طلب جائز اور حلال طریق سے عزت کے ساتھ روزی بہم پہنچ جاتی ہے۔ ان تینوں کے لئے طلب علم میں مصروف رہنا سب کاموں سے بہتر ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو معاش نہ رکھتا ہوا اور اُسے طلب علم سے دنیا حاصل کرنا مقصود ہوا اور بادشاہی روزینہ کے سوا جو حرام یا ظلم سے ہوا لوگوں سے لینے کے سوا جو یاؤ ذلت کے ساتھ ہوا اور کوئی معاش کی صورت نہ ہو یا جس کسی کو طلب علم سے جاہ و مال مقصود ہو تو ایسے شخصوں کے لئے مناسب یہ ہے کہ جو علم فرض میں ہے اس سے فارغ ہو کر کسبِ ہنر اور دستکاری وغیرہ سیکھیں ورنہ ایسا آدمی دوسرے آدمیوں کے لئے شیطان ہو جائیگا۔ اس کے سبب سے دوسرے لوگ تباہ اور سخت گمراہ ہونگے جو جاہل اسے حرام کا مال لیتے اور حیلے اور تاویلین کرتے دیکھیں گے دنیا کے حاصل کرنے میں اسکی اقتدار کریگا اور صلاحیت کی نسبت ضلالت لوگوں میں بہت پھیل جائیگی ایسے عالم جتنے کمتر ہوں بہتر ہے (دیں کہتا ہوں کہ ہمارے اس موجودہ زمانہ میں عالمِ علم دین کہلائیے انہیں فی صدی نہواٹوئے تعدا دایسے ہی جاہ طلب اور دنیا طلب لوگوں کی ہے جنکی نسبت امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے عالم جتنے کمتر ہوں بہتر ہے اور اسی لئے مسلمان تباہ اور سخت گمراہ نظر آتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون) آدمی کو چاہئے کہ دنیا کو دنیا کے کاموں سے طلب کرے اور خدا کا نام خدا ہی کے واسطے لے۔ دین کے کاموں کو دنیا تلاش نہ کرے اور گوہر آبدار کو نجاست میں آلودہ نہ ہونے دے۔“

پھر لگے چلکر امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ ”اس زمانہ کے علماء دنیا کے عالم ہیں یا دین کے اور لوگوں کو اُن کی حالت دیکھ کر فائدہ ہوتا ہے یا نقصان اسپر غور کرنا چاہئے۔ یہ لوگ ہرگز دین کے عالم نہیں ہیں اور ان کے حالات دیکھ کر دین کے اعتبار سے مخلوق خدا کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ ہاں! اگر عالم متقی و پرہیزگار ہو اور ایسے علوم پڑھاتا ہو جنہیں دنیا کے غورو فریب سے ڈرنے کا بیان ہو تو ایسے عالم کی صحبت موجب منفعت ہے بلکہ اسکی زیارت موجب سعادت ہے۔ آدمی اگر وہ علم سکھے جو مفید ہے تو سبحان اللہ یہ سب کاموں سے بہتر ہے اور مفید وہ علم ہے جس سے غیبی کی غطرت اور آخرت کے منکروں اور دنیا داروں کی حماقت کے حالات معلوم ہوتے اور کبر۔ ریاحد۔ عجب جرس۔ جب دنیا کی آفت اور اسکا علاج پہچانتا ہے۔ یہ علم دنیا کے لالچی کے حق میں بھی ایسا ہے جیسے پیاسے کے حق میں یانی اور بیمار کے حق میں دوا۔ دنیا کا لالچی جب فقہ اور خلاف مذہب علوم مثلاً منطق و فلسفہ۔ علم کلام اور علم ادب وغیرہ جن سے دنیا کی حقارت ذہن نشین نہیں ہوتی پڑے گی تو اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی بیمار ایسی دوا کھائے جس سے بیماری اوڑ بڑھ جائے۔ اس واسطے کہ یہ علوم اکثر حد۔ ریاحز۔ عداوت۔ خود رانی۔ مکر جب جاہ و دولت کا تخم دل میں بولتے ہیں اور جب قدر زیادہ پڑھے اسقدر یہ اوصاف ناپسندیدہ و لمیں زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی ایسے لوگوں سے مصاحبت رکھے جو فقیہ ہونیکا دعوے کرتے ہیں اور علوم خلاف مذہب میں مشغول رہتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے۔ کہ اگر کبھی اس امر سے توبہ بھی کرنا چاہئے تو اسپر توبہ کرنی دشوار ہوتی ہے۔“

علم سے مراد حقیقت علم دین ہی ہے جو متعلق ہے کتاب و سنت سے پھر اسکے بھی دو حصے ہو سکتے ہیں ایک سبادی دوسرے مقاصد۔ سبادی وہ علم ہے جسپر معرفت کتاب و سنت کی موتوف ہو مثلاً لغت و صرف و نحو جس سے قرآن مجید و احادیث نبوی کا مطلب سمجھ میں آسکے یا ایسے شفیق و متقی استاد کی تلاش جو قرآن مجید و احادیث نبوی کا صحیح ترجمہ بنا سکے وغیرہ۔ مقاصد وہ علم ہے جو اعمال و اخلاق و اعتقادات سے متعلق ہے۔ اب جو شخص صرف سبادی ہی میں اپنی تمام عمر اور پوری ہمت صرف کر دے اور مقاصد تک نہ پہنچے۔ اور

اعمال و اخلاق و اعتقادات کی تعمیر و اصلاح کا موقع نہ پاسکے وہ خسران زدہ و زیان رسیدہ اور سخت بد نصیب ہے۔ اگر کوئی شخص اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور قرآن مجید کی اردو تفسیر اور اردو ترجمہ اسکو دستیاب ہو سکتا ہے اور عربی لغت اور صرف و نحو پڑھنے اور عربی زبان میں بقدر ضرورت و متنگاہ حاصل کر نہیں اسکو آسانی نہیں اور کئی سال صرف کئے بغیر ضروری مہارت حاصل کرنے کا یقین نہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اردو ترجمہ اور اردو تفسیروں کے ذریعہ اول قرآن مجید کے مطالبہ و احکام سے واقفیت بہم پہنچا لے میں کوتاہی اور تا مل نہ کرے اور عربی زبان کے سیکھنے کی کوشش بھی جاری رکھے۔ لیکن اگر وہ عربی صرف و نحو کے سیکھنے اور ادبی قابلیت بہم پہنچانے میں مصروف ہو کر قرآن مجید اور احادیث نبوی کے اوامر و نواہی معلوم کرنے سے بے پروا اور ان احکام کی تعمیل سے غافل رہا تو کوئی عذر اسکا جناب الہی میں اُسموع و مقبول نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اصل مقصود اعمال و اخلاق و اعتقادات کا سر بہار بنانا تھا۔ محض زبان عربی کا جاننا نہ تھا اگر صرف عربی دانی ہی نجات کے لئے کافی ہوتی تو ابوجہل اور ابولہب سے زیادہ فصیح و صحیح عربی غیر عرب کہاں جان سکتا ہے اور اس زمانہ کا تھوڑا پوری زور و کمر اور ہمت سے عیسائی ہندوستان کے فارغ التحصیل اور سند یافتہ اور سنڈین عطا کر نیوالے سولویوں سے زیادہ اچھی عربی بول اور لکھ سکتے ہیں لیکن ان کے اعمال و اخلاق و اعتقادات اسلام اور کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اس بیان کی تائید خود قرآن مجید فرماتا ہے جیسا کہ فرمایا

الَّذِينَ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ لِخُلُقٍ لَا يُسَانُ | خدائے رحمان نے قرآن سکھایا انسان کو یہاں کیا
عَلَّمَ الْبَيَانَ (الرحمن - رکوع ۱) | اسکو بیان سکھایا۔

اس آیت کے متعلق امام راعب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ابتداء قرآن کی تعلیم سے فرمائی۔ اس کے بعد خلقت انسان کا ذکر کیا اور اس کے بعد تعلیم بیان کا تذکرہ فرمایا۔ مگر ان دونوں جملوں کے درمیان حرف عطف کو داخل نہیں کیا۔ حالانکہ عام استعمال کے موافق ان جملوں کی ترتیب اس طرح ہونی چاہئے خلی خلق الانسان و علمہ

البیان و علمہ القرآن۔ کیونکہ ہمارے دیکھنے میں انسان کی پیدائش مقدم ہے۔ اسکے بعد گفتگو کرنا سیکھتا ہے اور اسکے بعد قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن جب تک انسان قرآن کے ساتھ خصوصیت پیدا نہ کرے وہ حقیقتاً انسان نہیں کہا جاسکتا لہذا قرآن سے ابتدا کی اور اسکے بعد خلقت انسانی کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو جائے کہ وحقیقت آدمی کو قرآن ہی کی تعلیم کے ذریعہ انسان بنایا گیا ہے اور اس کے بعد علمہ البیان کا جملہ ذکر کر کے تنبیہ کر دی کہ وہ میان حقیقی جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے قرآن سے واقفیت مہم بنانے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اس خاص ترتیب سے حرف عطف (واو) کو ترک کر کے خبردار کر دیا کہ یہ سارا جملہ اپنے پیچیدہ جملے پر عطف نہیں بلکہ اسکا بدل واقع ہوا ہے اور اسکا مدعا یہ ہے کہ جو وقت تک انسان عبادت کے طریقوں سے آگاہ اور اس سے مخصوص نہ ہوگا وہ انسان نہیں کہا جاسکتا اور جب تک اسکا کلام شرع کے موافق نہ ہوگا اس وقت تک اسے بیان نہیں کہیں گے۔

جن کے دل میں قرآن مجید کے ذریعہ علم اور تقرب الہی حاصل کر نیکا جوش ہوتا ہے خدا تعالیٰ ان کے لئے ضرور آسانی پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ فرمایا

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
 (العنکبوت - ۵)

اور جن لوگوں نے ہمارے معاملے میں یعنی ہمارا تقرب حاصل کرنے کو کوششیں کیں ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھائی گئے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کو تحصیل علم کے متعلق مشورہ دیتے ہوئے صفحہ الخوا میں لکھا ہے کہ ”تم کسی علم کی تکمیل و تحصیل میں مشغول ہونے سے پیشتر یہ سوچ لیا کرو کہ اگر آئندہ ہفتہ میں تمہارا اس جہان سے انتقال ہو جائے تو یہ علم اس دوسرے جہان میں تمہارے کام آئے سوا یا علم نہ علم عرض ہے نہ انشاء نہ علم اختلاف مذاہب نہ اصول نہ علم کلام وغیرہ“

اوپر جو کچھ بیان ہوا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ علم جو ہر شخص پر فرض عین ہے۔ قرآن مجید ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتا اور قرآن مجید ہی دل کی بیماریوں کا صحیح علاج کرتا اور قرآن مجید ہی کے ذریعہ اعتقادات کی صحت کمال کو پہنچ سکتی ہے۔ یوں سمجھا جائے کہ اصطلاح شرع میں علم قرآن ہی کا نام علم ہے اور جو شخص قرآن مجید کا زیادہ علم رکھتا ہے وہی عالم علم ہے۔

ہے چنانچہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا

وَأَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ
حَتَّىٰ تَشِيعَ مِلَّتُهُمْ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ
هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرَةٍ

(البقرہ - رکوع ۱۲)

کارناز و مدگار نہ ہوگا۔

یہودی اور نصاریٰ بھی لے رسول تجھے ہرگز رضامند نہ
ہوں گے جب تک کہ تو ان کے مذہب کی پیروی نہ کرے انہی کہتے
کہ اللہ کی ہدایت ہی کامل ہدایت ہے اور اگر تو اپنے پاس
علم کے آجائے گے بعد ان کی گری ہوئی خواہشات کی پیروی
کرے گا تو پھر تیرے لئے خدا تعالیٰ کی سزا سے بچنے والا کوئی
کارناز و مدگار نہ ہوگا۔

اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کا نام علم فرمایا
ہے اور قرآن مجید ہی کے جاننے والے اور اس پر عمل کر نیوالے کو عالم کہا جاسکتا ہے نہ
اسکے غیر کو۔ پھر فرمایا

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِ نَا
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا يُمَانُ وَلَٰكِن
جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ
عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
(الشوری - ۵)

اسی طرح ہمیں اپنی حکم سے ایک روح یعنی قرآن بندیعوی
تیری طرف بھیجے گا جیسے کہ تو کتاب یا ایمان کی سبھی آگاہ
نہ تھا لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا ہو کہ اپنی ہدایت
سے جسکو چاہیں اس کے ذریعہ سے راستہ دکھاتے ہیں اور
اسیں شک نہیں کہ اے رسول تو بھی سیدنا ہی راستہ بتاتا ہو۔

اس آیت سے بھی صاف ثابت ہوا کہ علم قرآن مجید اور اسوۂ نبوی ہی میں ہے اور عالم
وہی ہے جو کتاب و سنت کا جاننے والا ہے۔ قرآن مجید ہی کے ذریعہ خشیت پیدا ہوتی ہے
جیسا کہ فرمایا

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ
خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ ط
(الحشر - ۳۶)

اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو اسکو دیکھ لیتا
کہ وہ خدائے خوف سے جھک گیا اور پھٹ پڑا ہوتا۔
خدا تعالیٰ سے تو اسکو ہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط
(فاطر - ۳۲)

انھیں عالموں کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ (رواہ الترمذی) یعنی فضیلت عالم کی عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ہے تمہارے ادنیٰ پر۔ پھر فرمایا ”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور سب زمین و آسمان والے یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ مچھلی دریا میں یہ سب رحمت بھیجتے ہیں انہیں جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں۔“

پھر فرمایا کہ ”ایک عالم کے بہکانے سے ہزار عابد کا بہکانا شیطان پر آسان ہے۔“ پھر فرمایا کہ ”جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ شخص اسلام کے زندہ کرنے کے لئے طلب علم میں مصروف ہو تو اس کے اور پیغمبروں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ (رواہ الداعی) پھر فرمایا کہ ”علم کا درس رات کی ایک ساعت میں بہتر ہے ساری رات کی شب بیداری سے۔“ (رواہ الداعی) (یہاں درس علم سے مراد درس قرآن ہی ہے) پھر فرمایا کہ ”جو شخص طلب علم کے لئے راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جب کچھ لوگ جمع ہو کر خدا کے کسی گھر میں خدا کی کتاب پڑھتے اور اللہ کی کتاب کا درس دیتے اور سنتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی اور ان کو خدا کی رحمت و جانب لیتی ہے اور خدا کے فرشتے ان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ملائکہ بھیجنے کے سامنے ان کا ذکر کرتا اور ان کی خجی اور اپنان سے رضا مند ہونا بیان فرماتا ہے۔“

(رواہ المسلم)

حضرت زیاد بن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خوفناک بات کا ذکر کیا پھر فرمایا کہ یہ بات اس وقت ہوگی جب ظلم دنیا سے جاتا رہیگا میں نے عرض کیا کہ اے رسول خدا علم کیسے جاسکتا ہے ہم سب لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائیگی اور قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہیگا۔ آپ نے یہ منکر فرمایا اسے زیاد تجھ کو تیری ماں روئے میں تو یہ خیال کرتا تھا کہ مدینہ میں تو ایک سمجھدار آدمی ہے۔ کیا یہ یہود و نصاریٰ تو رینت و انجیل نہیں پڑھتے لیکن تو ریت و انجیل پر مطلق عمل نہیں کرتے۔“

وہ الاثر مندی و ابن ماجہ و احمد و الداری۔ اس حدیث نے صاف طور پر فیصلہ کر دیا کہ علم قرآن مجید ہی میں ہے اور قرآن مجید کا بھی اگر کوئی دشمنیں عالم ہو اور وہ اس پر عمل نہ کرے تو وہ بھی درحقیقت عالم نہیں جاہل ہے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان من العلم جہلہ۔ پھر فرمایا وہ اناس عالمون متعذرہ و کما یسوا ھما ھجج۔ یعنی آجی صرف دو ہیں ایک عالم اور دوسرا علم حاصل کرنے والا ان کے سوا باقی سب عوام کا لانعام ہیں۔

اس فصل میں جو کچھ بیان ہوا اور انام غزالی رحمہ نے جو کچھ تشریح و تصریح فرمائی سب پر غور کر نیسے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ علماء و قسم کے ہوتے ہیں ایک صحیح معنوں میں عالم جنکو علماء ربانی کہنا چاہئے اور ایک برے اور گمراہ نام کے عالم جنکو علماء سوسہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں ان دونوں قسم کے علماء کا جدا جدا ذکر آیا ہے۔ علماء ربانی کو علم حاصل کرنے اور جس بات کو خود نہ جانتے ہوں دوسرے سے معلوم کر لینے میں کوئی تاثر نہیں ہوتا اور وہ جس طرح دوسروں کو علم سکھاتے اسی طرح دوسروں سے علم حاصل کرنے کے خواہاں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو علم حاصل کرنے سے مستغنی اور کامل العلم نہیں سمجھتے کیونکہ غلام الغیوب کے سوا اور کسی کا علم کامل نہیں ہو سکتا اور ہر جاننے والے سے بڑھ کر دوسرا جانتے والا ہو سکتا ہے جیسا کہ فرمایا

و حق تعالیٰ یعلم غیبہ (یسف۔ ۶) اور دنیا میں ایک عالم دوسرے سے جانتے والا ہے

اور فرمایا

وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (نہ اسرائیل) اور تم لوگوں کو بس تھوڑی سا علم دیا گیا ہے۔ حضرت سید عالم علیہ السلام نے باوجود اسکے کہ ایک عظیم الشان اور جلیل القدر نبی تھے یہ معاذم کر کے کہ خدا امتا کے لئے اپنے کسی دوسرے نبی کے کو ایسا علم دیا ہے جو ان کو حاصل نہیں تھا اس کے اس نیند کے کو تلاش کر کے اس سے کہا کہ

لَقَدْ أَتَيْتُكَ بِعِلْمٍ لَمْ يَكُنْ مِنْكَ عِلْمٌ (الزمر۔ ۶) کیا میں اس شہرہ برآب کی پیروی کر سکتا ہوں کہ جو اعلیٰ درجہ کی باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ مجھے سکھادیں۔

ہند سے یہ منکر کہ

أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِ (النمل - ۲)

مجھ کو ایک ایسا حال معلوم ہوا ہے جو انکے کو معلوم ہی نہ ہوا

سلیمان علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے۔

قرآن مجید اور علماء

علمائے ربانی کی ایک لازمی شناخت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا فہم رکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید ہی سے ہر روحانی و اخلاقی بیماری کا علاج تلاش کر سکتے ہیں۔ لہذا علماء و سواد کے کہ وہ قرآن مجید کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ نہ قرآن مجید سے خود نصیحت حاصل کرتے نہ قرآن مجید کے ذریعہ دوسروں کو ہدایت و نصیحت کر سکتے ہیں۔

اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سمجھانے کے لئے بیان فرماتے ہیں اور محمد ار لوگ ہی ان کو سمجھتے ہیں۔

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يُعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ (النمل - ۴)

اور فرمایا

اور اے رسول یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تو ان کو زبردستی مسلمان بنانا تو لام کو نہیں سمجھتا تو یہی جاہلی و کفر کا عذاب ہے کہ قرآن مجید کی نصیحت

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذُرَّ النَّاسَ مِنْ تَخَافِ وَعْدِ (ق - ۳)

اور فرمایا

لوگو یہ قرآن جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسکی پیروی کرو اور خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے کار سازوں کی پیروی نہ کرو مگر تم لوگ تو بہت ہی کم نصیحت یاب ہوتے ہو۔

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْ لِيَأْخُذَ قَلِيلٌ مِّمَّا تَكْفُرُونَ (الاعراف - ۱)

اور فرمایا

اور اے رسول ہر پیغمبر پر قرآن اسلئے نازل کیا ہے کہ لوگوں کی طرف جو احکام بھیجے گئے ہیں تو انکو اسی طرح سمجھا دو اور تاکہ وہ بھی ان باتوں کو سوجھیں۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ بَيِّنَاتٌ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النمل - ۶)

قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کو علم فرمایا ہے جیسا کہ اوپر کی فصل میں سورہ بقرہ کو عہد کی آیت وَلَئِنْ أَتَيْتُمُوهُمْ أَهْلَهُمْ أَنْ تَقُولُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِمْ قَوْلٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَتْلُونَ میں ہے پس جو قرآن مجید سے تعلق نہیں رکھتا وہ عالم کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔

صحیح نسائی میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”سب آدمیوں سے بدتر وہ فاجر آدمی ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے مگر اس کے احکام میں غور و فکر نہیں کرتا“

علماء سورہ کا عام طور پر یہ مقولہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید بھلا کی سمجھ میں آسکتا ہے قرآن مجید کے سمجھنے کو تو بہت سے دوسرے علوم میں اول و سنگاہ کامل حاصل کر لینے کی ضرورت ہے پھر ہی ہر ایک عالم کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔ حالانکہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ

ہر طرح کی تعریف خدایٰ کو مزا اور جزا بخشنے پر قرآن نازل کیا اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں کبھی بالکل سیدھی بات نہ تھی کہ خدا کی طرف سے جو عذاب شدید رکھو گا وہ کوہنواں ہے اس سے ڈرانے اور مومنوں کو خوشخبری سناتے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّمَنْ لَدُنْهُ وَيُنَبِّئَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ (الکہف - ۱)

اور فرمایا

وَلَقَدْ لَيِّنَّا الْقُرْآنَ ۖ لَئِيْلَآ كَيْفَ فَعَلُومُنَّ ۚ (الغمر - ۱)

اور البتہ یہی قرآن مجید کو لوگوں کے فصاحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے پس کوئی ہے جو فصاحت حاصل کرے

خدائے تعالیٰ کے کلام میں بغیر تاکید کے بھی کسی طرح کا شک نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس آیت میں تو کسی تاکید میں موجود ہیں تاکہ قرآن مجید کے آسان ہونے میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہ سکے اور اللہ کے فرما کر کسی کے لئے یہ کہنے کا بلوغت بھی باقی نہیں رکھا کہ صرف حفظ یاد کرنے کے لئے آسان ہے سمجھنے کے لئے آسان نہیں۔ چونکہ اس مضمون کی آیات پہلے بیان ہو چکی ہیں لہذا یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں حضرت مولانا ولایت علی صاحب عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اول سید صاحب بریلوی نے اپنے ایک رسالہ میں قرآن مجید کے آسان ہونے کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس کا ترجمہ بطور خلاصہ ذیل میں درج کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ

”قرآن مجید ان حضرت علم اور ان کے اصحاب کرام پر نازل ہوا تھا اور یہ انہی تھے
 اور یہی اُمّی یعنی ان پڑھ لوگ مخاطب بالذات تھے بانی لوگ تو ان کے تابع اور طفلی ہیں
 اور قرآن مجید کی سب مثالیں اور محاورات عرب کے ایسوں کے عرف و عادت کے
 موافق ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ کوئی تفسیر نہیں انہی تھی پس اگر ان پڑھ لوگوں
 کی سمجھ قرآن کے سمجھنے میں کفایت نہیں کرتی تو صحابہؓ کیونکر اسکو سمجھتے اور حکم بجالاتے
 تھے قرآن مجید کو مشکل کہنا آیت وَلَقَدْ يَتَنَزَّلُ الْقُرْآنُ عَلَى الَّذِينَ كَرِهَ
 كَمَا تَنْزِيلُهُ بَلَدٌ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ
 دیکر صرف دُوحو سکھنے کی حاجت رفع کر دی اور عرب لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے سے
 اس کے احکام کا بجالانا مقصود ہوتا ہے انکی نظر بے فائدہ باریکیوں کی طرف نہیں جاتا
 کرتی بعض لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے سے اپنی نفس کو باریکیاں نکالنے والے عالم کے
 گروہ میں شامل کرنا مقصود ہوتا ہے عمل کرنا منظور نہیں ہوتا۔ دیکھو جب دنیا
 کے حاکموں کے پاس یہ پروانہ آتا ہے تو باوجودیکہ اسکا ہر ایک لفظ بہت سی
 باریکیوں کا احتمال رکھتا ہے اور اس کے ہر ایک جملہ میں علمی باریکیوں کا ارادہ
 کیا جاسکتا ہے لیکن رعایا میں سے کوئی شخص خواہ پڑھا لکھا ہو یا اُمّی سوائے
 حکم دریافت کرنے کے دوسری طرف نظر نہیں کرتا کیونکہ مقصود اس پروانہ سے
 کام کا انجام دینا اسے اپنے ذہن میں چھہر الیا ہے بخلاف شعر اور غزل کے کہ
 اس سے کسی کام کا بجالانا مقصود نہیں ہے لہذا ذہین لوگ اسکی عبارت کی
 باریکیوں میں فکر دوڑاتے اور ایک کلمہ میں بہت سے مختلف معانی پیدا کرتے
 ہیں۔ اور قرآن وحدیث کا ترجمہ اکثر زبانوں میں موجود ہے کہ غیر عرب لوگوں کو
 الفاظ کے مطالب معلوم کہ نہیں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ دوسری کتابیں
 جیسے کافیہ، مطول، کافیہ، ہدایہ، فاسوس، کشاف وغیرہ ان کے احوال میں
 اب ذرا غور و تامل کرنا چاہئے کہ کس قدر ان کی عبارتیں متین اور اشارتیں دقیق
 ہیں کہ کامل طور سے ایک کتاب کے سمجھنے میں ایک آدمی کی عمر صرف ہوجاتی ہے

جیسا کہ جانتے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن قیامت کے روز تو اسی کتاب و سنت کے متعلق سوال ہوگا دوسری کتابوں کے متعلق نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ دوسری کتابوں کا دیکھنا یا تو منع ہے یا منفعت سے خالی ہے انسان کو حجابِ کلم ضروری اور غیر ضروری میں فرق اور اعلیٰ کو ادنیٰ سے جدا کر کے جو ضروری اور اعلیٰ ہو اس کو پہلے اختیار کرے بعد اس کے اگر وقت اور موقع پائے تو جس کتاب کی طرف اسکی طبیعت مائل ہو اسکی سیر کریں مشغول ہو۔

علماء و سو ہمیشہ قرآن مجید سے کترتے اور قصے کہانیوں جھوٹی روایتوں یا اپنے بزرگوں اور استادوں کے اقوال کو کتاب و سنت پر ترجیح دینے کے عادی ہوتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ”میں نے تم میں دو واعظ چھوڑے ہیں ایک خاموش یعنی موت اور دوسرا گویا یعنی قرآن مجید“ قرآن مجید سے ہجرا و بے تعلقی اختیار کر لینے کے سبب صرف یہی نہیں کہ ہم قرآن کی صلاحیت کھودیتے ہیں بلکہ وہ قرآن مجید کے مخالفت بھی ہو جاتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
دَعَىٰ إِذَا الِهِيمَ وَقَرَّأْنًا تَدْعُهُمْ إِلَى
الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ط
(الکھف - ۸)

ہم نے انکی بد اعمالیوں کے سبب ان کو دل پر چڑے ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ کلام الہی کو سمجھ نہ سکیں اور ان کو کانوں میں ایک پردہ عی گرائی پیدا کر دی ہو کہ اس کو نہ سکیں اور اگر تو انکو اس ہدایت کی طرف بلاتے تو یہ کبھی ہدایت پا ہی نہیں پاتے۔

اور فرمایا

وَأَن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَحْضُ قُلُوبِهِمْ
إِنَّا فَكَّرْنَا قَدِيمًا ط (الاحقاف - رکوع ۲۴)
بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لِيُخْطِئُوا لِعَلِّهِمْ وَلَمَّا
يَا يَهُودُ تَأْوِيلُهُ ط (یونس - ۳)

اور جب قرآن مجید کے ذریعہ یہ لوگ ہدایت پا بنے سوحت تو اب بھی کہیں گے کہ یہ تو ایک قدیمی جھوٹ ہو۔

بلکہ یہ لوگ اس تیر کو بھٹلانے لگے جس کے سمجھنے پر انکو دوسرے مٹائی اور ابھی تک اسکی تعمید کا سعی ہی انکی پیش نہیں آیا۔

علماء و سو عموماً قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھتے اور اپنی گلے اور خوش آوازی کی کمالات دکھانیکا ذریعہ تو قرآن مجید کو بھالیتے ہیں لیکن اس کے معانی و مطالبات

احکام کے سمجھنے اور ان احکام پر عمل کرنے سے کوئی سروکار نہیں رکھتے اور بعض اپنا وعظ شروع کرنے سے پیشتر کسی خوش الحان حافظ سے کوئی رکوع پڑھوا لیتے اور سطح سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا۔ امام غزالی رحمہ نے کیمیائے سعادت میں ایسے لوگوں کی نسبت لکھا ہے کہ

ودلے غزیر اس بات سے آگاہ ہو کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اسکا بڑا اور حصہ ہے اُسی چاہئے کہ قرآن شریف کی عزت کا خیال رکھے ناشایستہ باتوں سے بچا۔ ہودہ معاذ اللہ اس بات کا خوف نہ ہو کہ سب اقرآن شریف اسکا دشمن ہو جائے اور دل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میری امت میں منافق اکثر قرآن خواں لوگ ہوں گے“ حضرت ابوسلیمان دارانی کا قول ہے کہ دونوں کافر مشتبہ سب فرشتوں کی نسبت مفسد قرآن خوانوں کو جلد پکڑ لیا۔ توریت میں لکھا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ اگر تیرے بھائی کا خط تجھے پہنچے تو تو اگر راستے میں ہوتا ہے تو پھرتا ہے یا رستے سے الگ ہو بیٹھتا ہے اور اسکا ایک ایک حرف پڑھتا ہے اور اس میں غور و تامل کرتا ہے اور یہ کتاب میرا خط ہے تجھے میں نے لکھا کہ تو اس میں غور و تامل کر اور تو اس پر کار بند ہو مگر تو اس سے انکار کرتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اور پڑھتا بھی ہے تو غور و تامل نہیں کرتا حضرت حسن بصری رحمہ نے فرمایا کہ اگلے لوگ قرآن مجید کو جانتے تھے کہ حق تعالیٰ کے پاس سے یہ نامہ آیا ہے۔ رات کو اس میں غور و تامل کرتے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے تم لوگوں نے اسکا پڑھنا پڑھنا تو اختیار کیا ہے اس کے حروف کے زیر و زبر کو بھی درست کرتے ہو۔ مگر اس پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہو۔ الغرض قرآن شریف سے مقصود اصلی فقط پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑھنا یاد رکھنے کے لئے ہے اور یاد رکھنا عمل کرنے کے لئے جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے انکی مثال ایسی ہے جیسے کسی غلام کے پاس اس کے مالک کا پروانہ آئے اس میں اس غلام کی نسبت

احکام لکھے ہوں وہ غلام بیٹھے اور اس پروانہ کو خوش آوازی سے پڑھے
اس کے حروف خوب درست ادا کرے اور ان احکام میں سے جو ایسے لکھے
ہیں کچھ نہ بجالائے تو یقیناً وہ غلام عقوبت و عذاب کا مستحق ہے۔“

خوف و خشیت الہی اور علماء

انسان کو حسب قدر صفات باری تعالیٰ کا علم ہوگا اسی قدر وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز
کرے گا صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ میں تمہاری نسبت خدا تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں ع
ہر کہ عارف ترست ترساں تر

قرآن مجید میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَفَاخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادَةِ الْعُلَمَاءِ اس آیت کا ترجمہ
وحوالہ اوپر آچکا ہے) دوسری جگہ بہشت کو ڈرنے والوں ہی کا حصہ بتایا اور فرمایا کہ
اِنَّكَ لَمِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ (البینہ) | جنت اور غلے الہی انکو ہو چاہو رب سے ڈرتے ہیں۔
صفات باری تعالیٰ اور خدا کی ناراضی کے کاموں سے صحیح واقفیت اور گناہوں سے
بچنے اور پرہیز کرنے کی استعداد اسی شخص میں پیدا ہو سکتی ہے جو قرآن مجید سے واقف
ہے جسکو قرآن مجید سے تعلق نہیں وہ نہ عالم کہلایا جاسکتا ہے اور نہ اس کے دل میں غلے
کا خوف پیدا ہو سکتا ہے اور نہ اس کو گناہوں سے بچنے کی ہمت میسر ہو سکتی ہے جس کے
دل میں قرآن مجید کے بڑھنے اور سمجھنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوا وہ حقیقتاً
عالم کہلانیکا مستحق نہیں۔

وہ شخص جس کا سینہ خدا تعالیٰ نے اسلام کے لگو بول دیا ہو اور وہ اپنے
رکبی شعل بدائی دشمنی میں جتا ہو اس شخص کو برابر کیس ہوگا
ہو جو کفر کی تاریکیوں میں پڑا ہو پس ان لوگوں کو سپر فوس ہو جو دل
و کمر اللہ یعنی قرآن مجید کی طرف سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں
بہی لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں اللہ نے بہت

اَمَنْ سَخَّ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ
عَلَى نُوْرٍ مِّنْ رَبِّهِ طَوْبُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ
مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَوَّلُ لَعْنَتِيْ مَنَافِلٍ مُّبِيْنٍ ۝
اللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مَّشَاهِدًا
مَّشَانِي تَقْسَعُ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ

رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ طَا إِلَهًا هَٰذَا اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ (النصر - رکوع ۳)

اور فرمایا

وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ أُذُنُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَدُنْهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (الحج - ۷۰)

اور فرمایا

وَمَنْ يَفْخِرْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ (النور - رکوع ۷)

ہی اچھا کلام یعنی کتاب کا نام قرآن مجید بتا رہی تھی جیسا کہ باتیں مٹی جلتی ہیں اور سچا نیکی کی بار بار دہرائی گئی ہیں لوگوں کو جو سب سے ڈرتے ہیں وہ اس کتاب کی باتوں سے ترسان کرناں ہو جائیں گے کہ جسم و دل نرم ہو کر کلام الہی کی طرف راغب ہو جائے جس پر قرآن ہدایت الہی ہو وہ اس کا نتیجہ جانتا ہی نہایت تباہی و جبرائیل علیہ السلام

اور اے رسول خدا کو یہ منظور ہو کہ جن لوگوں کو علم یا کیا ہو وہ جائیں کہ یہ قرآن سچی ہو جس سے خدا کی طرف نازل ہوگا اور اس پر ایمان لائیں اس کی دل خدا کے آگے گڑ گڑائے لگیں اور ایسے شک نہیں کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو سیدھا راستہ دکھاتا رہے گا

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی ناراضی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے

جس کے دل میں خدا کا خوف سب سے زیادہ ہو گا وہ کسی دوسرے سے نہ ڈریگا اور خدا کے حکم کی بجا آوری میں کسی دوسرے کے خوف کو ہرگز حامل نہ ہونے دیگا لہذا عالم ہی سب سے زیادہ اعمال صالحہ کا عامل ہو گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ

”عالم وہ نہیں ہے جس نے لباس عالموں کا سا پہن لیا اور نام کا فاضل بن گیا ایسے لوگ تو سب لوگوں سے زیادہ خوف الہی سے کورے ہیں بلکہ ہماری غرض عالموں سے وہ لوگ ہیں جو خدا متعالیٰ اور اس کی نعمتوں اور افعال کو جانتے ہیں اور ایسے لوگوں کا وجود اب کم ہے اور اسی لئے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی سوال کرے کہ خدا متعالیٰ سے تم ڈرتے ہو یا نہیں تو اس کے جواب میں خاموشی اختیار کر دے کہ اگر کہو گے کہ نہیں ڈرتے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور اگر کہو گے کہ ڈرتے ہیں تو بھوٹے ہو گے اور

اسیں یہ بھی اشارہ فرمایا کہ خوف دہی ہے جو اعضا کو گناہوں سے روک دے اور طاعات کا پابند کر دے اور جب تک تاثیر خوف کی اعمال میں نہوگی تو اسکا نام دوسرے اور خیش خاطر ہو سکتا ہے اسکو خوف کہنا زیبا نہیں اگر خوف میں غلطی نہ ہو تو کوئی خوبی کی بات نہ ہوگی کیونکہ حقیقت میں تو نقصان ہے اور وجہ نقصان کی یہ ہے کہ منشا اس خوف کا جہل اور عاجزی ہے۔

لگے جل کر امام صاحب ممدوح فرماتے ہیں کہ

”خدا نے تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت اور رضا اور علم جو اہل جنت کے مقام ہیں ان چارہ کو خالقین کے لئے تین آیتوں میں بیان فرمادیا ہے چنانچہ پلٹا اور رحمت کو اس آیت میں کہ وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِمَنِ يَرْجِعُونَهُ (الاعراف-۱۹) اور علم کو اس آیت میں کہ رَتَّمَا كُنْتُمُ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعِلْمَاءُ (فاطر-۳) اور رضا کو اس آیت میں کہ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَحْسَنَىٰ لِبَنِيهِ (البینہ) علاوہ ازیں جو کچھ فضیلت علم میں وارد ہے اس سے فضیلت خوف بھی سمجھی جاتی ہے اس لئے کہ خوف علم کا ثمرہ ہے۔“

خوف کے سبب جب انسان اپنے آپ کو بدظنی سے باز رکھتا ہے تو اس رکنے اور بچنے کا نام تقویٰ ہے یعنی تقویٰ خوف کا لازمی نتیجہ ہے اسی لئے تقویٰ کو اکرام و برتری کا حجب ٹھہرایا گیا کہ فرمایا

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (المحجرات-۲) | اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جو تم میں بڑا متقی ہے۔

اور اسی لئے علم دیا کہ اَتَقُوا اللّٰهَ اور فرمایا کہ خَا فُوْنَ اِنْ لُّنْتُمْ مِّنْ مِّنْہُمْ (اگر تم مؤمن ہو تو مجھ سے ڈرتے رہو یہاں خوف کو شرط ایمان قرار دیا جس طرح عالموں کے لئے خوف خدا کو لازمی شرط قرار دیا اسی طرح عالموں کے وعظ و نصیحت سے نصیحت یاب ہونے اور نیکی و ہدایت کی طرف متوجہ ہونیوالوں کا نشان بھی خوفِ خدا ہی قرار دیا چنانچہ فرمایا۔

فَاَنْذَرْتُہُمْ اِنْ لَّمْ یَتُوبُوا لَیْسَ لَہُمْ اَنْفُسٌ (الاحزاب-۲) | پس جبکہ تو سمجھے کہ نصیحت کرنا نافع پہنچاتا ہے تو نصیحت کرتا

مَنْ يَخْشَى اللَّهَ

(الاعلیٰ)

رہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہی نصیحت یاب ہوگا۔

اور فرمایا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى (الانعام: ۱۰) | بیشک جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کو کوئی ایسی شے نہیں

حضرت فضیل رحمہ کا قول ہے کہ ”جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یہ اللہ کا خوف اس کو ہر طرح

کی بہتری سوجھا دیتا ہے“ حضرت شبلی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں تو میرے

سامنے ایک دروازہ حکمت و عبرت کا ایسا کھل جاتا ہے جو میں نے کبھی نہ دیکھا تھا“ ابن جبر

نے حضرت ابوامامہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ مَنْ خَافَ اللَّهَ تَعَالَى خَافَهُ كُلُّ شَيْءٍ

شئی وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللَّهِ خَوَّفَ اللَّهَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس

سے ہر ایک چیز ڈرتی ہے اور جو شخص غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ڈرتا ہے)

مذکورہ بالا تمام بیان سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی ناراضی کے کاموں سے بچنا ہر

شخص کے لئے ضروری ہے اور عالم کو سب سے زیادہ مستحق و پرہیزگار ہونا چاہئے۔ لیکن جو

شخص کبر و نخوت، جاہ پرستی، زر طلبی، بدگوئی، دروغ گوئی اور فریب بازی میں مبتلا اور

بندہ دینار و غلام شکم ہو اور حسد و ریاکی پلیدیوں میں گرفتار ہو اور کتاب الہی سے لوگوں کو

دور و مجبور رکھنا چاہتا ہو وہ ہرگز ہرگز علمائے ربانی میں شمار نہیں ہو سکتا۔ علمائے حق

اور علمائے سوء کے بعض صفات اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ اس جگہ میں رسالہ پیام اسلام جاننا

کے ایک سلسلہ مضامین کا ایک حصہ رسالہ مذکور کے اکتوبر نومبر ۱۹۳۵ء کے دو نمبروں سے

نقل کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالحق عباس مدیر رسالہ مذکور اور

جناب افضل میرزا صاحب بی۔ اے جن کے قلم سے یہ قیمتی مضمون نکلا ہے میری اس حرکت

کو ناجائز قرار نہ دیں گے وھو ھذا۔

”انحضرت صلعم نے فرمایا ہے اشد الناس عذاباً یوم القیامۃ عالم لا ینفعہ اللہ

بعلمہ یعنی قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ملیگا جسے اللہ

تعالیٰ نے علم سے فائدہ نہیں دیا اور حضورؐ نے فرمایا ہے مَنْ اِذْدَادَ عِلْمًا وَلَمْ یَزِدْهُ هُدًی

لَعَزِزْ دَمِنَ اللّٰهِ لَا بُدَّ اِیَّہُ یعنی جس شخص نے اپنا علم زیادہ کیا مگر ہدایت میں زیادتی

حاصل نہ کی تو اسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوری کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور جان لے کہ جسوقت عالم علم میں غور و خوض کرتا ہے اسوقت سلامتی سے محروم کیا جاتا ہے یعنی یا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے یا ابدی سعادت حاصل کر لیتا ہے حضرت خلیل بن احمد رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی چار قسم کے ہوتے ہیں (۱) وہ آدمی جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے پس یہ شخص عالم ہے اسکی اتباع کرو (۲) وہ آدمی جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے یہ شخص سویا ہوا ہے اسکو جگا دو (۳) وہ آدمی جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا یہ شخص طالب ہدایت ہو اسکی رہنمائی کرو (۴) وہ آدمی جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا پس یہ شخص جاہل ہے اس سے پرہیز کرو اور حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کے لئے بکارتا ہے۔ اگر کسی نے قبول کر لیا تو فہما ور نہ چل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَمْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا** یعنی اے محمد ان لوگوں کو اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان میں سے صاف نکل گیا۔ اور علمائے آخرت وہ لوگ ہیں جو دین کے بدلے دنیا نہیں کھاتے اور دنیا کے عوض میں آخرت کو نہیں بیچتے کیونکہ انھیں آخرت کی عزت اور دنیا کی ذلت کا حال معلوم ہوتا ہے اور جو شخص دنیا اور آخرت کے فرق اور تضاد اور اسکی ضرر رسانی کو نہیں جانتا ایسا شخص ہرگز عالم نہیں ہو سکتا اور کوئی شخص اس سے انکار کرے تو سمجھو کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جس پر قرآن شریف، احادیث نبوی، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء علیہم السلام کے اقوال دلالت کرتے ہیں اور جس شخص کو اس بات کا علم ہے مگر اسپر عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص شیطان کا اسیروں جیسے اسکی خواہشات اور اسکی بد بختی کے غلبہ نے ہلاک کر دیا ہے اور جس نے انکا اتباع کیا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ بھلا ایسے لوگوں کا علماء کے گروہ میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟

حضرت داؤد علیہ السلام کی مناجات میں لکھا ہے ”کیا تو جانتا ہے کہ میں ایسے علماء سے کیا سلوک کرتا ہوں جو اپنی خواہشات کو میری محبت پر ترجیح دیتے ہیں وہ میری مناجات کی لذت سے محروم کر دے جاتے ہیں۔ اے داؤد! مجھ سے ایسے عالم کے بارے میں ہرگز سوال نہ کر جبکہ دنیا کی محبت نے متوالا کر دیا ہے۔ ایسا شخص تجھے میری محبت کے راستے

سے ہٹا دیا گیا بھی لوگ بندوں کے راہزن ہیں اسے داؤد اوجب تو کسی طالب کو دیکھے
تو اس کی خدمت کر لے داؤد اوجب شخص مجھ سے بھاگے ہوئے کو میری طرف لے آئے ہے
میں اسکا نام شہیدوں کے رُسے میں لکھتا ہوں اور جسے میں شہید لکھتا ہوں اسے دائمی
آگ کے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح حضرت حسنؑ نے فرمایا ہے کہ علماء
کی سزا ان کے دل کی موت ہے اور دل کی موت عمل آخرت کے بدلے دنیا کا طلب کرنا
ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں اِذَا رَأَيْتُمُ الْعَالِمَ حُبِّ الدُّنْيَا فَاتَّقُوا عَذَابَ اللَّهِ
فَإِنَّ نَفْسَ الْحُبِّ تَجُوزُ فِيمَا أَحَبَّتْ۔ یعنی جب تم کسی عالم کو دنیا کی محبت میں گرفتار دیکھو
تو اس کو اپنے دین پرستیم کرو۔ کیونکہ تمام چاہنے والے اسی چیز میں منہمک رہتے ہیں جس
سے ان کی محبت ہوتی ہے اور حضرت سیاحی بن سواد رازیؒ نے فرمایا ہے کہ علماء کو یہ کہا کرتے
تھے کہ ”اے اہل علم! تمہارے محلات قیصری ہیں۔ تمہارے مکانات کسریٰ ہیں۔ تمہارے
دروازے ظاہری ہیں۔ تمہارے اخفاف جالوتی ہیں۔ تمہاری سواریاں قارونی ہیں۔
تمہارے برتن فرعونی ہیں۔ تمہاری سواریاں جابلانہ ہیں اور تمہارے مذاہب تیسطانی
ہیں۔ لیکن شہیدیت محمدیؐ کہاں ہے؟“ اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے

وراعی الشاہ بھی الذئب عنہا فکیف اذا السعاة لها ذئاب

ترجمہ چرواہا بلکہ لڑکھو بھیڑیے سے محفوظ رکھتا ہے لیکن جب گڈیے خود ہی بھیڑیے بن جائیں تو بلکہ لڑکا
کیا حال ہو اور کیا کیا ہے

یا معشر القلاء یا ملح البلدا ما یصلح الملح اذا الملح فسد

ترجمہ اے گروہ علماء! اور شہر کے ننگوا (دنيا) جب ننگ بھی رہنا ہی خراب ہو جائے تو اسکی اصلاح
کون کرے گا۔ اور جان سے مدد دینا کہ چاہیے کہ کھلنے پھٹنے پہننے پہننے اور دنیاوی سواش کے
تمام کاموں میں اعتماد اور دینا نہ دوی اختیار کرے لیش اور آرام پسندی کی طرف مائل نہ ہو اور
اس طرف مبالغہ نہ کرے جیسا کہ اس کے ترک کرنے پر مبالغہ کرنا نہیں چاہیے۔ اور مناسب
ہے کہ ملاطمت اور دنیا داروں کے انتقاد اور میل جول سے پرہیز کرے اور حتی الامکان قنوت
وفا و سبکدوشی (ختم ہوا تقباس رسالہ پیام اسلام کا)

وعظ و نصیحت کا معاوضہ اور علماء

دنیا میں حقیقی واعظ و انبیاء علیہم السلام ہی تھے انکو خدا نے تعالٰی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے لئے مبعوث فرمایا اور سب سے بڑے اور کامل واعظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے بعد آپ کی امت کے ہر فرد پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے بالخصوص علمائے اسلام کا کام ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ٹھہرا دیا گیا ہے جیسا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ (ال عمران - رکوع ۱۱) سے ثابت ہے اور اسی لئے علماء کو وارث انبیاء کہا گیا۔ لہذا ہم کو سب سے پہلی یہ سوچنا اور غور کرنا چاہئے کہ خدا نے تعالٰی نے خود انبیاء علیہم السلام اور ان کے حقیقی و اصلی کام وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے کون کون سی خصوصی ہدایات فرمائیں۔ انہیں ہدایات کو مد نظر رکھنا ہر عالم کے لئے بھی یقیناً لازمی ہو گا۔ جب غور و قائل کیا جاتا ہے تو ایک خصوصی ہدایت قریباً تمام پیغمبروں کو خدا نے تعالٰی نے بڑے شدید و مد کیسا تھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ وعظ و پند اور نصیحت گری کا ہرگز کوئی معاوضہ طلب نہ کیا جائے اس لئے کہ نصیحت اور وعظ و پند کو سب سے زیادہ بے اثر اور بے نتیجہ بنانیوالی چیز غلط فہمی و پند گو کا اجرت وعظ طلب کرنا ہے جو نامح اپنی نصیحت گری میں خود اپنی غرض بھی شامل رکھتا ہو اسکی نصیحت کو فطرتِ انسانی قبول کرنے سے ہمیشہ انکار کر دیتی ہے پس فطرتِ انسانی کے خالق نے سب سے پہلے وعظ و نصیحت کی اجرت کو حرام اور ممنوع قرار دیکر انبیاء علیہم السلام سے پہلے اسی کا اعلان کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ

اے رسول ان کو کو کہہ دے کہ میں تم سے اس نصیحت کا کوئی صلہ طلب نہیں کرتا میں اگر چاہتا ہوں تو یہی کہ تم میں سے جو چاہے اپنے رب تک پہنچے گا راستہ اختیار کرے۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ بَلْ أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ
أَن يَتَخَوَّفُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَكْسِبُوا

(ال فرقان - رکوع ۵)

پھر فرمایا کہ

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ
أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ۝ (البا - ۷)

پھر فرمایا کہ

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْثِقَ
فِي الْقُرْبَىٰ ط (الشوری - رکوع ۴)

پھر فرمایا کہ

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا
أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝ (ص - ۱۵) پھر فرمایا کہ
وَمَا أَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ
إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝ (یوسف - ۱۱)

حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے زمانہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الشعرا - ۷)

پھر حضرت نوح علیہ السلام کے اس اعلان کا دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ۔

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ط
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَامْرَأَتُ أُنْ
كُون مِنَ الْمُضْلِينَ ۝

(یونس - رکوع ۱۸)

پھر ہود علیہ السلام نے بھی یہی اعلان کیا کہ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الشعرا - رکوع ۷)

پھر حضرت ہود علیہ السلام کے اس اعلان کا دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ۔

اے رسول لوگوں کو کہہ دو کہ میں نے تم سے اس تبلیغ رسالت پر
کچھ مزدوری طلب کی ہو تو وہ تم پر اپنی پاس رکھ لینی میں کوئی معاوضہ
نہیں چاہتا بلکہ معاوضہ تو اللہ ہی کا دہے گا اور وہ ہر چیز کا ناظر ہے

اے رسول ان قریش کہہ کہہ دو کہ میں اس تبلیغ احکام الہی کا تم سے
کوئی معاوضہ تو مانگتا ہی نہیں مگر شریعت کی محبت تو قائم رکھو

اے رسول ان لوگوں کہہ دو کہ میں تم کو اس تبلیغ رسالت اور
نصیحت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور نہ مجھ کو تکلف کرنا آتا ہے
اور اے رسول تو ایسے کچھ معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا یہ قرآن
جو تو مانا ہے دنیا جہان کے لئیں سراسر نصیحت ہی ہے

لوگو! میں اس وعظ و پند کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں چاہتا

میری اجرت تو بس اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔

لوگو! اگر تم میرے سچے ماننے سے سوز بیٹھے تو میں تم سے کچھ
مزدوری تو مانگے نہ تھی میری مزدوری تو خدا ہی کے ذمہ ہے
اور اسی کی طرف مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرمان پر
میر شامل رہوں۔

اور میں اس نصیحت گری کی تم سے کوئی اجرت طلب نہیں
کرتا میری اجرت تو پھر وہ دگر عالم ہی کے ذمہ ہے۔

يَا قَوْمِ لَا اسْتَعْلَمُ عَلَيْهٖ اَجْرًا طَرِثَ
اَجْبَايَ اِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ ه (ہود - رکوع ۵)

اے میری قوم اس وعظ و نصیحت کے عرض میں تم کو کچھ بھی
نہیں مانگتا میری مزدوری تو اس خدا کے ذمہ جو جسے چاہے
پیدا کیا ہے کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے

اسی طرح صلح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، قسب علیہ السلام نے بھی انہیں الفاظ میں
اعلان کیا جسکا ذکر سورہ شعراء کے آٹھویں نوں اور دسویں رکوع میں موجود ہے پس
معلوم ہوا کہ وعظ و بندگی اجرت طلب کرنا انبیاء کی متفقہ سنت کے خلاف اور حرام ہے۔
کتب احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات بعض
صحابہ کرام سے صرف اسباب پر بیعت لی کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گی یعنی کوئی چیز نہ مانگے
صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک ہے پاک ہو، کو قبول کرتا ہے ناپاک کو قبول نہیں
کرتا اسنے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے کہ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ
الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ پھر مومنوں کو حکم دیا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ بِحَقِّهِرْت صلعم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ لباس فرما رہا تھا کہ وہ
رہتا ہے۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یارب یارب پکارتا ہے حالانکہ اسکا کھانا حرام
ہے اور پیانا حرام ہے۔ کٹر احرام اور غذا حرام اب بتاؤ اسکی دعا کیونکر قبول ہو؟ مسند
امام احمد میں ابن مسعود سے ایک حدیث مروی ہے کہ ”جب کوئی بندہ بال حرام کھا کر
صدقہ دیتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا یا خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور اگر چھوڑ دیتا
ہے تو جہنم کے لئے توشہ ہوتا ہے۔ بدی کو بدی نہیں مٹاتی بلکہ نیکی بدی کو مٹاتی ہے اور
ناپاک سے ناپاک محو نہیں ہوتا“ دارمی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث
منقول ہے کہ ”جو گوشت حرام سے پیدا ہوتا ہے وہ بہشت میں نہ جایگا ہر ایک گوشت
جو حرام سے پیدا ہوتا ہے آگ ہی اس کی زیادہ مستحق ہے“

علماء اور واعظ لوگ عام طور پر مذکورہ مضمون کی حدیث سننا کہ دوسرے
لوگوں کو تو حرام مال کھانے سے ڈراتے رہتے ہیں لیکن وہ خود کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو
اپنی وعظ گوئی کی اجرت لوگوں سے طلب کرتے ہیں یہ قطعی اور تقنی طور پر حرام ہی ہمارا

قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ اس طرح اپنے طرز عمل سے ایک طرف احکام شرع کو بگاڑنا
 بناتے اور دوسری طرف لوگوں کی نگاہ میں حرام کو حلال بنا کر دوسروں کو بھی اس
 حرام خوری کی ترغیب عملی طور پر دیتے رہتے ہیں۔ ایسے علماء مہر جاتے ہیں مگر ان کے گناہوں
 سلسلہ باقی رہتا ہے یہ لوگ اگر مرتے وقت اس حرام خوری سے توبہ بھی کریں تو ان کے لئے
 زیادہ نافع نہیں اس لئے کہ ان کی مرتے وقت کی توبہ سے اس بُرائی کا جو افضول نے لوگوں کو
 غلط راستہ پر ڈال کر رکھی ہے اسداد نہیں ہوتا وَ تَكْتَبُ مَا قَدْ مَوَّأُوا وَ اَنَارَهُمْ ۝
 (نیس۔ ۱) میں اٹار سے اسی قسم کے گناہ مراد ہیں بقی نے شعب الایمان میں ایک
 حدیث درج کی ہے کہ ”رزق حلال کا کمنا نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج کی فرضیت کے بعد ہر
 اس شخص پر فرض ہے جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے روزی کمانے کا محتاج ہو“ صحیح مسلم
 میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص لوگوں سے اس لئے سوال کرتا ہے کہ اسکا مال بڑھے وہ
 گویا آگ کے انگارے مانگتا ہے“ (یہ حدیث ان لوگوں کے لئے خصوصیت سے قابل
 توجہ ہے جو بلا ضرورت بھی اپنے آپ کو ضرور تمند ظاہر کر کے لوگوں سے مالی امداد طلب
 کرتے رہتے ہیں خواہ وہ مدارس یا انجمنوں کے ماسوں کو شکول گدائی بنا بیوالے ہوں
 یا اخباروں اور رسالوں کے ناشر و مہتمم ہوں) صحیح نسائی میں ایک حدیث ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجو کو کوئی اس بات کا ذمہ دار ہو کہ وہ لوگوں
 سے کوئی سوال نہ کریگا تو میں اس کے لئے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں“

مذکورہ بالا تمام آیات و احادیث سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ عالم کے لئے
 بے طمع اور حب مال سے پاک و صاف ہونا بجا ضروری ہے۔ جو شخص دنیا کی طمع اور
 مال کی محبت میں گرفتار ہے وہ ہر گز ہر گز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا
 نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص نہ امیروں کو کہ وہی زیادہ بد اعمال ہوتے ہیں نصیحت کر سکتا
 ہے نہ غریبوں کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ علمائے حق جو بے طمع اور رضائے الہی کے
 خواہاں ہوتے ہیں وہی نصیحت گری و رہبری کا حق بخوبی ادا کر سکتے ہیں مشہور عباسی
 خلیفہ ہارون الرشید تخت خلافت پر فائز ہونے سے پہلے حضرت ثقیان ثوری رحمۃ اللہ

قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ اس طرح اپنے طرز عمل سے ایک طرف احکام شرع کو بگاڑنا
 بناتے اور دوسری طرف لوگوں کی نگاہ میں حرام کو حلال بنا کر دوسروں کو بھی اس
 حرام خوری کی ترغیب عملی طور پر دیتے رہتے ہیں۔ ایسے علماء مہر جاتے ہیں مگر ان کے گناہوں
 سلسلہ باقی رہتا ہے یہ لوگ اگر مرتے وقت اس حرام خوری سے توبہ بھی کریں تو ان کے لئے
 زیادہ نافع نہیں اس لئے کہ ان کی مرتے وقت کی توبہ سے اس بُرائی کا جو افضول نے لوگوں کو
 غلط راستہ پر ڈال کر رکھی ہے اسداد نہیں ہوتا وَ تَكْتَبُ مَا قَدْ مَوَّأُوا وَ اَنَارَهُمْ ۝
 (نیس۔ ۱) میں اٹار سے اسی قسم کے گناہ مراد ہیں بقی نے شعب الایمان میں ایک
 حدیث درج کی ہے کہ ”رزق حلال کا کمنا نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج کی فرضیت کے بعد ہر
 اس شخص پر فرض ہے جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے روزی کمانے کا محتاج ہو“ صحیح مسلم
 میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص لوگوں سے اس لئے سوال کرتا ہے کہ اسکا مال بڑھے وہ
 گویا آگ کے انگارے مانگتا ہے“ (یہ حدیث ان لوگوں کے لئے خصوصیت سے قابل
 توجہ ہے جو بلا ضرورت بھی اپنے آپ کو ضرور تمند ظاہر کر کے لوگوں سے مالی امداد طلب
 کرتے رہتے ہیں خواہ وہ مدارس یا انجمنوں کے ماسوں کو شکول گدائی بنا بیوالے ہوں
 یا اخباروں اور رسالوں کے ناشر و مہتمم ہوں) صحیح نسائی میں ایک حدیث ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجو کو کوئی اس بات کا ذمہ دار ہو کہ وہ لوگوں
 سے کوئی سوال نہ کریگا تو میں اس کے لئے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں“

مذکورہ بالا تمام آیات و احادیث سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ عالم کے لئے
 بے طمع اور حب مال سے پاک و صاف ہونا بجا ضروری ہے۔ جو شخص دنیا کی طمع اور
 مال کی محبت میں گرفتار ہے وہ ہر گز ہر گز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا
 نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص نہ امیروں کو کہ وہی زیادہ بد اعمال ہوتے ہیں نصیحت کر سکتا
 ہے نہ غریبوں کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ علمائے حق جو بے طمع اور رضائے الہی کے
 خواہاں ہوتے ہیں وہی نصیحت گری و رہبری کا حق بخوبی ادا کر سکتے ہیں مشہور عباسی
 خلیفہ ہارون الرشید تخت خلافت پر فائز ہونے سے پہلے حضرت ثقیان ثوری رحمۃ اللہ

نقل ہو کہ حذیفہ غشیؓ نے یوسف بن اسباط کو لکھا کہ مدین نے سنا ہے کہ تم دودھ والے کے پاس گئے اور کہا کہ اس قدر دودھ کتنے کو پہنچتا ہے اس نے کہا کہ اٹھ پیسے کو۔ تم نے کہا کہ چھ پیسے کو دیدے اور وہ تم کو پہنچاتا تھا کہ تم عالم ہو چنا سچہ اس نے چھ پیسے میں دیدیا اور تم نے دو پیسے کی رعایت اپنے عالم ہونے کی وجہ سے کرائی یہ تو مانگنا اور سوال کرنا ہولیدین کا نقصان ہے ہوشیار ہو جاؤ کہ کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ۔“

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ نے علم دین سکھانے اور نمازوں کی امامت کی اجرت لینے کے متعلق جو کچھ تصریح فرمائی ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ ”اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اجرت ملے تو امامت کرے اور نہ ملے تو ترک کر دے تو اسکا اس طرح علم دین سکھانا اور امامت کرنا مردود اور مستوجب عذاب ہے اس لئے کہ علم دین فرض ہو اور فرض کے ادا کرنے پر اجرت یعنی درست نہیں اسیں نماز روزہ اور علم دین سکھانے اور وعظ کہنے والے سب شامل ہیں لیکن لڑکوں کے پڑھانے والے جو نوکر ہوتے ہیں وہ اس گروہ میں شامل نہیں اس لئے کہ وہ صبح سے شام تک اپنی گھر سے جدا ہو کر اور اپنی معاش کا کاروبار چھوڑ کر اس کام میں جانفشانی کرتے ہیں اور بکریوں کے چرواہے کی طرح لڑکوں کو گھیر کر جمع رکھتے ہیں۔“

جس طرح عبادتوں کی اجرت یعنی ناجائز ہے اسی طرح گناہوں اور حرام چیزوں کے ترک کرنے کی اجرت یعنی بھی جائز نہیں لیکن اکثر عالموں کو دیکھا اور سنا گیا ہے کہ جب تک قنّا اور افتاک منصب پر فائز تھے گانا اور باجاسنے سے محنت تھے جب اس عہدے سے جدا ہونے تو گانے بجانیکا وہ پرہیز توڑ دیا۔

حضرت امام غزالی رحمہ نے ایک حدیث کیسے سعادۃ میں درج کی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ”وہ علماء حق تعالیٰ کے بڑے دشمن ہیں جو امراء کے پاس جائیں اور بہترین امراء وہ ہیں جو علماء کے پاس جائیں۔“

پھر فرمایا کہ ”علماء پیغمبروں کے امانتدار ہیں جب تک کہ سلاطین سے میل جول نہ کریں جب سلاطین سے میل جول کیا تو امانت میں خیانت کی تم اس بات سے بچتے رہنا۔“

صحف الغزالی میں امام غزالی رحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خدا کی خوشنودی کے لئے علم حاصل کیا اور پھر اس کے ذریعہ سے دنیا کمانے لگا تو وہ جنت کی خوشنودی بھی نہیں سونگھ سکیگا، حضرت عبادہ بن صامتؓ کا قول ہے کہ عالموں اور زاہدوں کا تو نگروں کے ساتھ دوستی کرنا ریا کی دلیل ہے حضرت محمد بن مسلمہؓ کا قول ہے کہ جو کبھی انسان کی نجاست پر بیٹھی ہو وہ ان عالموں سے بہتر ہے جو بادشاہ کے در و دولت پر حاضر ہوتے ہوں۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک جب مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت ابو حازم رحمہ کو جو علمائے کبار میں سے تھے بلایا اور پوچھا کہ اسکا کیا سبب ہے کہ ہم لوگ موت سے ناخوش ہوتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ ”تم لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہے اور عقبیٰ کو ویران کر دیا ہے جب کسی کو آبادی سے ویرانہ کی طرف جانا پڑتا ہے تو وہ ناخوش ہوتا ہے“ حضرت ثقیان ثوری رحمہ کسی سے کہہ نہ لیتے اور فرماتے کہ ”اگر میں یہ جانتا کہ یہ زبان پر نہ لائیگا تو لے لیتا لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ڈینگ ماریگا اور احسان جتائیگا کہ میں نے فلاں شخص کو فلاں چیز یا اس قدر روپیہ دیا“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ ”یا رب کسی فاجر کو یہ قدرت نہ دے کہ مجھ پر احسان کرے اسکو کہ میرا دل احسان کی وجہ سے اسے دوست رکھیںگا“ حضرت امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ ”سوال کرنا فواحش میں داخل ہے اور فواحش بلا ضرورت حلال نہیں ہوتے۔ سوال منجھ فواحش اس لئے ہے کہ اسمیں تین برائیاں ہیں۔ ایک مفلسی کا اظہار کرنا کہ یہ خدا کی شکایت ہے اس کو کہ غلام اگر غیر سے کچھ مانگے تو یہ آقا پر طعن ہے۔ دوسری برائی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ خدا کے سوا اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ تیسری برائی یہ ہے کہ دوسری کو نسخ دینا ہے ممکن ہے کہ وہ شرم و ندامت کے سبب کچھ دیدے لیکن دل میں طول ورنجیدہ رہے ہذا صراحت نہ کہے گناہ کہے کہ جس سے کہتا ہے وہ اگر تجاہل عارفانہ کرنا چاہے تو کرے“ جب یہ معلوم ہو جائے یا دل گواہی دے کہ جو شخص دیتا ہے کراہت سے دیتا ہے تو اسکا لینا حرام ہے۔ غرض سوال کرنا حرام ہے مگر شدید حاجت کے واسطے درست ہے۔ شان و شوکت بڑھانے اچھا کھانے اچھا لباس پہننے کے واسطے سوال کرنا قطعاً ناجائز ہے جو شخص اپنا تمام یا زیادہ

وقت عبادت میں صرف کرتا اور بہ سبب افلاس و محتاجی اپنی روزی کے لئے سوال کرتا ہے اسکو چاہئے کہ فرض عبادت کے سوا پہلے اپنی روزی کے لئے کسبہ یا اجنت مزدوری کرے اور سوال سے بچے جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ کوئی سامان مثلاً لنگی۔ جانماز۔ برتن وغیرہ ہوں اس کے لئے بھی سوال حرام ہو اس لئے کہ پہلے اس سامان کو فروخت کر کے کھائے اور سوال نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”جو کوئی اپنے پاس کچھ رکھتا ہو اور سوال کرے وہ قیامت کے دن اس صورت سے آئینگا کہ اس کے چہرہ پر بالکل ہڈیاں ہی ہڈیاں ہونگی گوشت بالکل اتر گیا ہوگا۔

بعض پیشہ ور و اعظ جنکو خواہ اس کا لعوام کہنا چاہئے عوام کا الاعہام کو اپنی جربہ بانی و پیہہ گوئی اور اپنے جیبہ و عمامہ سے مرعوب کر کے اور مجلس میں شرم و زاری اور نہ دینے والوں کی تحقیر و تذلیل کے لئے حسب موقع تقریر کر کے اپنا نذرانہ طلب کر لے ہیں اور لوگوں کو محض شرم کہ وجہ سے اپنی دلی خواہش کے خلاف ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہو اس طرح روپیہ وصول کرنے اور کیونکر جنگل میں پکڑ کر زبردستی لوٹ لینے میں حقیقتاً وقتی کچھ نہیں ہو اس لئے کہ جنگل میں ڈالو کہ جو کچھ دیا گیا وہ محض اسکی تلوار کے خوف سے بلا رضا مندی دیا گیا اور اس پیشہ ور و اعظ کو جو کچھ دیا گیا وہ بھی بلا رضا مندی اس کی زبان و رازی کے خوف سے دیا گیا۔

کبر و غرور اور علماء

کتاب و سنت ہی کا علم اگر فضل الہی شامل حال ہو یعنی علم کے ساتھ عمل بھی جو تو انسان کو کبر و غرور سے محفوظ رکھ سکتا ہے ورنہ سب سے زیادہ عالم ہی کبر و غرور کا آفریں بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانہ میں چونکہ علمائے ربانی کا غلط ہو اور علمائے سوء کی کثرت۔ لہذا اس زمانے میں عام طور پر علماء کبر و غرور کی منجاست میں آلودہ نظر آتے ہیں جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے اور عقی کی طرف

سے بے فکر ہو جاتا ہے وہ جوں جوں علم میں ترقی کرتا ہے اس کے دل کی بیماریاں بھی عموماً ترقی کرتی جاتی ہیں اور کبر و غرور عموماً سب سے زیادہ نشو و نما پاتا ہے علم اگرچہ خود کبر و غرور کی بیماری کا علاج ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اور ائمہ یَحْتَسِبُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ (فاطر ۳۴) سے ثابت ہو سکتا ہے وہ علم حقیقی علم دین یعنی کتاب و سنت کا علم ہے لوگوں نے چونکہ صرف فقہ اور مبادیاتِ علم دین کو ہی علم دین سمجھ رکھا ہے اور فقیہ و ادیب و منطقی و فلسفی کو ہی عالم کہا جاتا ہے لہذا سب سے زیادہ ایسے عالم ہی کبر و نخوت و پنداریں گرفتار نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہری طہارت یعنی جسم۔ لباس۔ جگہ اور پانی کی طہارت میں تو اتنا سے زیادہ احتیاط کرتے مگر دل کی پلیدی کے دور کی ان کو مطلق فکر نہیں ہوتی۔ نماز کی ظاہری صورت کے سنوارنے اور اپنے لباس کو شرع کے موافق بنانے میں تو بخوبی مہمت صرف کرتے ہیں لیکن دل کو خدا کی طرف متوجہ کرنے اور نماز کی اصل حقیقت کے پالنے کی کوئی پروا اور خوشامیسی ان کو نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو مستحقِ عزت و تکریم سمجھ کر دوسروں سے اپنے آپ کو خدمت و عبادت کے متوقع رہتے اور اپنی فضیلت علمی کے اظہار و اعلان کو ضروری سمجھ کر ہر شخص کے کلام کو رد کرنے اور مباحثہ و مناظرہ کی مجلس گرم کرنے اور کفر کے فتوے صادر کرنے پر ہمہ اوقات مستعد رہتے ہیں۔ نہ ان کے دلوں میں خدائے تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے نہ صلاح و فلاح است مسلمہ کی خواہش نہ روز جزا کی فکر۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا خُذُوْا زِيْنَتَكُمْۙ كُلُوْا وَشَرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفُوْنَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ (النحل ۲۶)

سعادۃ آخرت تو ہم سب ان لوگوں کیلئے مقرر کی ہو چکی ہے
بڑائی اور جاہ نہیں ڈھونڈتے اور نہ فساد کے خواہاں ہیں
اور انجامِ خیر تو ہر مہیزگاروں ہی کا ہے۔

یہی کبر و غرور یہود و نصاریٰ کے علماء میں پیدا ہو گیا تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہو کر
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَا يَسْمَعُ الْغَيْبُ شَيْءٌ
وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَا يَسْمَعُ الْيَهُودُ شَيْءٌ

یہود کہتے ہیں غیب کی کوئی بات نہیں اور نصاریٰ کہتے
میں یہود کا طریقہ کچھ نہیں حالانکہ دونوں فریق کتاب

شَيْخٌ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ (البقرہ: ۱۳)

انہی کے پڑھنے والے ہیں۔

پھر فرمایا کہ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجْعَلُ لَّهُ قَوْلٌ فِي الْحَقِّ
لَا يُنْفَعُ بِهِ وَيُتُخَدَّ لِلنَّاسِ حُجَّةً
وَهُوَ لَدَى الْخَصَمِ ۝

(البقرہ - رکوع ۲۵)

اور اے رسول کوئی شخص ایسا منافق بھی ہوتا ہے کہ
جسکی باتیں اس دنیا کی زندگی میں بھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ
اپنی محبت و ارادت پر خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے حالانکہ وہ
تیرے دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑا لے رہا ہے۔

اور فرمایا کہ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ
اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ط (المائدہ - رکوع ۳)

اور یہود اور نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے
اور اس کے چھپتے ہیں۔

قرآن مجید نے تو انسان کے اخلاق کو ایسے بلند مقام پر پہنچانا چاہا ہے کہ مشرکوں
کے معبودان باطل کو بھی بُرا کہنے اور گالی دینے سے روک دیا اور نیک بندوں کی شناخت
بتائی کہ

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
سَلَامٌ ۝ (انقرقان - رکوع ۶)

اور خدائے رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین
پر فروتنی کے ساتھ چلیں اور جب جاہل ان سے جہالت کی
باتیں کرنے لگیں تو ان کو سلام کہیں اور الگ ہو جائیں۔

اور فرمایا کہ بحث مباحثہ کی ضرورت پیش آجائے تو انتہائی نرمی اور خوش اخلاقی سے
کام لینا چاہئے۔

أُنِىءَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْ
الْحُسْنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
(الاحق - رکوع ۱۶)

اے رسول کو گونگ و غفل کی باتوں اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنی
پروردگار کی روشنی و لطیف بلا و انیس بحث کی گئی ہے تو اسے طویل
کہ کہ وہ لوگوں کو بہت ہی اچھی معلوم ہو۔

اور فرمایا کہ

إِذْ خُتِبَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَبَىٰ حَرِيمٍ ۝

برائی کا دفعہ ایسی برتاؤ کی وجہ سے ہی پسندیدہ ہو اگر ایسا
بروک تو تجویز ہو گا کہ تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی،

(حمر السجدہ - ۵)

یہ ایک تمہارا دوسرے دوست بن جائیگا۔

اور دوسرے طرف کافروں کی صفت بیان فرمائی کہ

قَدْ كَانَتْ اِيَّايَ تَسْتَلِي عَلَيْكُمْ فَلَمَنْتُمْ
عَلَى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْصَرُّونَ مُسْتَكْبِرِينَ
بِهِ سَامِرًا تَقْتُلُونَ ۝ (المؤمنون - ۴۷)

اور فرمایا کہ

وَجَعَلُوا بَهَا وَاسْتَفْتَتْهَا اَنْفُسُهُمْ
ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ۝ (النمل - ۱۶)

اور فرمایا کہ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

(النساء - ۶)

مارتے پھریں۔

الذین لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو اترتے اور برحق

سب سے پہلے گناہ اور سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی نافرمانی جو ظہور میں آئی وہ تکبر کی نتیجہ
تھا۔ یعنی ابلیس لعین نے محض تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے انکار کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "خلق کو دو چیزوں نے ہلاک کیا۔ ایک ہوا و
سوس کی پیروی دوسرے اپنی ثنا و صفت کو دوست رکھنا، علمائے ربانی کی ایسا ساخت
یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی مدح کرے تو وہ اس شخص کو اس کے حق سے زیادہ کچھ نہ
دیں اور اگر کوئی ان کی مذمت اور بھوکے تو اس کے حق میں رتی برابر کی نہ کریں۔
عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عالم میں کوئی برائی یا عیب یا اسکی کوئی غلطی
دیکھ کر اسکو آگاہ کرے اور بتائے کہ آپ نے یہ غلطی یا گناہ کا کام کیا ہے تو وہ عالم آگ بگولا
ہو جاتا اور کہتا ہے کہ تجھ کو کیا حق ہے کہ ہمکو نصیحت کرے۔ ہم عالم ہیں تو جاہل ہی تو نے نصیحت
بڑی گستاخی اور ہمارے توہین کی ہے اور اپنی غلطی کی عیب و غریب تو ہمیں کر کے اس
بیچارے کو شرمندہ کر دیتا ہے خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَإِذْ أَقِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَا تَعَالَى
 بِالْإِثْمِ (البقرہ - ۲۵)

اور جب اس سے کہا جائے کہ خدا سے ڈر تو شیخی دامنگیر ہو کر اس کو گناہ پر آمادہ کرے۔

امام غزالی رحمہ لکھتے ہیں کہ ”عالم جب اپنے آپ کو کمالِ علم سے آراستہ دیکھتا ہے تو اوروں کو اپنے مقابلے میں بہایم سمجھنے لگتا ہے اس پر تکبر کے غالب ہو جانا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے اپنی خدمت - مراعات - تعظیم اور تکریم کی توقع رکھتا ہو اور اگر لوگ ایسا نہ کریں تو تعجب کرتا ہے اور اگر وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو تیا لاپس دعوت میں جاتا ہے تو احسان جتا تا ہے اور آخرت کے کاموں میں خدا کے نزدیک اپنے آپ کو اُن سے بہتر جانتا اور اپنی نجات کی قوی امید رکھتا اور کہتا ہے کہ سب میری دعا پر نصیحت کے محتاج ہیں میرے طفیل دوزخ سے نجات پائیں گے۔ ایسا واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اَفْتَةُ الْعِلْمِ الْخِيَلُ یعنی اپنے آپ کو بڑا جانا علم کی آفت ہو اور حقیقت میں ایسے عالم کو عالم کہنے کے مقابلے میں جاہل کہنا زیادہ مناسب ہو کیونکہ حقیقت میں عالم وہ شخص ہو جو آخرت کے خطرہ کو معلوم کرے اور صراطِ مستقیم کی باریکی کو پہچانے۔ وہ اس بات کے خوف سے کہ علم اس کے اوپر حجت اور دلیل ہوگا، تکبر میں مشغول نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس قدر علم ترقی کرتا ہے درودِ مصیبت میں بھی ترقی ہوتی ہے لیکن علم سیکھنے سے جو لوگوں کا تکبر بڑھ جاتا ہے اس کے دو سبب ہیں، ایک تو یہ کہ علم حقیقی جو علم دین ہو اسے نہیں سیکھو حساب - نجوم - ادب - مناظرہ اور مباحثہ وغیرہ کے علوم سیکھتے ہیں جن سے تکبر ہی بڑھتا ہے، علم فقہ و فتاویٰ بھی علم دنیا ہے اگرچہ دین کو اسکی احتیاج ہے مگر اس سے خوفِ الہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ اگر آدمی صرف علم فتاویٰ میں اٹکا رہے اور دوسرے علوم سلوک و معرفت کو ترک کر دے تو سیاہ دل اور متکبر ہو جاتا ہے یہی حال خطباء و واعظین کا ہے ان کی مسیحہ و پتکھٹ اور بے فائدہ باتیں اور اُن باتوں کی تلاش جن کے ذریعہ سامعین سے شاہ واد کے نعرے بلند کرتے اور وہ باریکیاں جن کے سبب سے مذہبوں میں تعصب پیدا کرتے ہیں کہ عوام سمجھیں کہ یہی دین کی باتیں ہیں۔ یہ سب امور کبیر و حسد اور عداوت کا تخم

دل میں بوتے ہیں ان کے ذریعہ درد اور شکستگی نہیں بڑھتی بلکہ تکبر اور نخوت میں ترقی ہوتی ہے۔

دوسرا سبب فطری خست طینت اور بداخلاقی ہے کہ کوئی شخص علم نافع مثلاً تفسیر حدیث پڑھے اور پھر بھی متکبر ہو اور اس علم دین کے پڑھنے سے اسکی عرض بیان کرنا ہی ہو کہ اس طرح لوگوں میں اسکو بڑائی حاصل ہو اس کی غرض عمل کرنا نہ ہو۔ ایسے شخص کے باطن میں جب یہ علم نافع جاتا ہے تو اس کے باطن ہی کی صفت پر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ متقیہ سے پہلے وجود و المعرہ میں جاتی ہے معرہ کے غلط کی صفت پر ہو جاتی ہے یا مثلاً پانی کہ بادل سے ایک ہی صفت پر صاف و شفاف برتا ہے اور جس نبات میں پہنچتا ہے اسی کی صفت کو بڑھاتا ہے اگر وہ نبات تلخ ہے تو اسکی تلخی بڑھ جاتی ہے اگر میٹھی ہے تو اس کی میٹھاس بڑھ جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن، اُن کے خلق سے تجاوز نہیں کرتا اور کہتے ہیں کہ کون ہو جو میری طرح قرآن پڑھے، درجہ کچھ ہم جانتے ہیں دوسرا کہاں جانتا ہو۔ یہ فرما کر آپ نے اصحاب کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ایسے لوگ تم ہی میں سے یعنی میری سنت میں ہوئے اور وہ سب دونوں ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ لوگو تم متکبر علماء میں سے نہ ہو جاؤ کہ سوقت تمہارا علم تمہارے جہل کو دفنانے لگے اور حق تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو تو اضع کا حکم فرمایا اور ارشاد کیا کہ

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۵ (الشعراء - ۱۱)

پھر آگے چلکر امام صاحب ممدوح فرماتے ہیں کہ ”حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئیگا کہ اس زمانے میں جو شخص تمہارے اعمال کا دسواں حصہ بھی عمل کریگا تو وہ نجات پا جائیگا۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو نا امید ہو جائیگا خوف تھا لیکن اس زمانہ میں تھوڑا بھی بہت ہے کیونکہ دین میں کوئی یار و مددگار نہ رہا اور خائف دین مندرس ہو گئے اور جو شخص یہ راہ چلتا ہے وہ اکثر تنہا ہی ہوتا ہے مددگار نہیں رکھتا اسکا رنج دونا ہوتا ہے

تو ناچار تھوڑے ہی پر قناعت کرتا ہے۔

بہت سے عالم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عالم اور علم کی فضیلت کا حال حدیثوں میں پڑھ کر مغرور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو محض اس وجہ سے کہ وہ عالم ہیں دوسروں سے بڑھ کر اور بہتر سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ خود عامل نہیں ہوتے اور اپنے تزکیہ نفس کی کوئی فکر نہیں کرتے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ یعنی نجات دہی پائیگا اور کامیاب و بامراد وہی ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ صرف تزکیہ نفس کا علم تزکیہ نفس کیلئے کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی طبیب بیمار ہو کر دوا نہ کھائے اور کہے کہ میں بیماری کے علاج ہی خوب واقف ہوں تو اسکی یہ واقفیت اسکو ہرگز تندرست نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ بیماری کی صحیح دوا نہ کھائے اور دوا کی تلخی کو برداشت نہ کرے۔ خدا تعالیٰ نے ایسے علم بے عمل کی مثال قرآن مجید میں اس گدھے سے دی ہے جسکی پیٹھ پر کتا میں لدی ہوں

كَمَثَلِ الْجَمَادِ نَجِيلٍ اسفادًا ط (المجموعہ - رومع ۱)

آنحضرت معلم فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل کو اس طرح دوزخ میں ڈالینگے کہ اس کی گردن اور پیٹھ ٹوٹ جائیگی اور اُسے اس طرح گھمایگی جیسے گدھا چکی گھاتا ہے سبقتی اس کے گرد جمع ہو جائینگے کہ لمے شخص تو کون ہو اور یہ کیا عذاب ہو وہ کہیگا کہ میں ہوں کہ اور دل کو تو امر بالمعروف کیا اور خود عمل نہ کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص جاہل ہو اُس پر تو ایک ہی بار افسوس ہے اور عالم بے عمل پر سات بار افسوس ہے یعنی علم اس پر محبت پکڑا جائیگا کہ تو نے جان بوجھ کر گناہ کیا۔ بعضے عالم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علم و عمل دونوں میں قصور کرتے لیکن جتنے عمل کرتے ہیں سب ظاہری عمل کرتے ہیں اور دل کی طہارت سے غافل رہتے ہیں اور اپنے دل سے تکبر جسد ریا اور طلب جاہ وغیرہ کی نجاستوں کو دور نہیں کرتے جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائیگا اور ایمان کو جسد ایسا تباہ کرتا ہے جیسے لکڑی کو آگ تباہ کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنا ظاہر آراستہ اور باطن پلید رکھتا ہو اس کی مثال ایسی ہی جیسے سندھ اس کے باہر سے سرسبز و نفاست ہے اور اندر سے بالکل گندگی اور نجاست ہو۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ

”بعضے علماء ظاہر فقہ میں اوقات بسر کرتے ہیں وہ اتنا نہیں جانتے کہ فقہ کی تعریف اس سے زیادہ نہیں ہو کہ جس قانون سے بادشاہ غلن کو سیاست کرے لے یاد رکھنا۔ اور جو چیز راہ آخرت سے علاوہ رکھتی ہو اس کا علم ہی اور ہے۔ یہ فقہ جانتا ہو کہ جو بات ظاہری فقہ میں راست اور درست ہوتی ہو وہ آخرت میں فائدہ دیتی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی زکوٰۃ کا مال اخیر سال میں اپنی بیوی کے ہاتھ فروخت کر کے اسکا مال سول لے لے تو ظاہری فتویٰ یہ ہوگا کہ محفل زکوٰۃ کو اس سے زکوٰۃ طلب کر نیکاحی نہیں اور شاید فقہ اسکو محسوس بھی نہ کرے کہ جو شخص زکوٰۃ ساقط ہو جانے کے لئے قصداً ایسا کرتا ہو وہ اور منکر زکوٰۃ دونوں عالم الغیب کے غضب میں یکساں گرفتار ہونگے زکوٰۃ بخل کی پلیدی کا علاج تھا جب کہ حیلہ کے ذریعہ بخل کی اطاعت کی گئی تو ہلاکت یقینی ہو حیلہ کی نیوٹا بھلا کیسے نجات پاسکتا ہے“

ابن ماجہ نے حضرت کعب بن مالک سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس نے علم حاصل کیا اس لئے کہ علماء سے جھگڑے یعنی بحث کر کے اپنی مثال بن جائے یا اسواسطے حاصل کیا کہ نادانوں میں جھگڑا پیدا کرے اور ان کو شک میں ڈالے یا اس لئے کہ اس کے ذریعہ آدمیوں کا منہ اپنی طرف پھیرے یعنی ان کو اپنا معتقد اور پیرو بنا کر مال و دولت سمیٹے تو خدا نے تعالیٰ اسکو دوزخ میں ڈالے گا“ صحیح بخاری - صحیح مسلم - صحیح ترمذی اور صحیح نسائی جہاں کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن خدا وہ شخص ہے جو بڑا جھگڑا لو اور خصوصیت کریمو اللہ ہی“ لیکن آج کل کے علماء سب سے زیادہ اس صفت مذمومہ میں گرفتار نظر آ رہے ہیں۔

ریا کاری اور علماء

خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ -

جس شخص کو اپنی ریت ملو کی آرزو ہو اسو جائز کر دیک

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

اعمال بجالائے اور کسی کو بتو رب کی عبادت میں
شریک نہ کر۔

صَاحِبًا وَلَا شَرِيكَ لِعِبَادَتِهِ أَحَدًا ۝
(الکھف - رکوع ۱۲)

معلوم ہوا کہ جو شخص خدائے تعالیٰ کی عبادت کرے اور ساتھ ہی یہ بھی چاہے کہ لوگ
میری اس عبادت سے مطلع ہوں اور میری پارسائی کا اعتقاد کریں تو یہ شرک ہے کیونکہ
اسے خدا تعالیٰ کی عبادت میں مخلوق خدا کو شریک کر لیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ
فَوَيْلٌ لِلْبَصَائِرِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهَوْنَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤْنَ ۝
(الماعون)

ان منافق نماز کو بھی بڑی تباہی ہو جو اپنی نماز کی طرف سے
غفلت کرتے ہیں اور وہ کوئی نیک عمل کرتے بھی ہیں
تو لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں۔

اور فرمایا کہ

وَالَّذِينَ ينفقونَ اَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرْبٰنًا فَسَاءَ قَرْنًا ۝
(النساء - رکوع ۶)

اور وہ لوگ جو لوگوں کے دکھانے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں اور
اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان جس کا
ہو جائے تو وہ تو بہت ہی بُرا ساتھی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائیں گے اور
دریافت کریں گے کہ تو کیا عبادت لایا ہے وہ کہیگا کہ میں نے اپنی جان خدا کی راہ میں فدا کی
حق تعالیٰ فرمایگا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو نے اس واسطے جہاد کیا تھا کہ لوگ کہیں فلاں آدمی
بڑا مہادر ہے اور حکم دیگا اسے دوزخ میں لیجاؤ۔ دوسرے شخص کو لائیں گے اس سے
بھی یہی سوال ہوگا وہ کہیگا میں نے اپنا سب مال خدا کی راہ میں خیرات کر دیا ارشادِ
الہی ہوگا کہ تو جھوٹا ہے تو نے خیرات اس لئے کی تھی کہ لوگ کہیں فلاں آدمی بڑا سخی ہے
اسے دوزخ میں لیجاؤ پھر ایک اور شخص کو لائیں گے اس سے بھی وہی سوال ہوگا وہ کہیگا میں
نے بڑی محنت سے علم سیکھا اور قرآن شریف پڑھا حکم ہوگا کہ تو نے اس واسطے پڑھا تھا
کہ لوگ کہیں فلاں شخص عالم ہے اسے دوزخ میں لیجاؤ۔

نقل ہے کہ ”کسی بزرگ نے خواب میں شیطان کو دیکھا کہ بیکار بیٹھا ہے انھوں نے

کہا کہ تو تورات دن لوگوں کو گمراہ کرنے کے کام میں مصروف رہتا ہے تیری بیماری کا سبب کیا ہے اس نے جواب دیا کہ جب سے اس آخری زمانہ کے ریاکار علماء پیدا ہو گئے ہیں انہوں نے میرے کام کو ہلکا کر دیا ہے وہ رات دن لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنی ظاہری متشرع صورت بنا کر اپنے جال میں پھنسانے کا کام سرگرمی سے انجام دیتے ہیں ریاکاری یعنی لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا اور نیک اعمال دکھانے اور باطن میں رخصت الہی کو مقصود اصلی نہ ٹھہرانے کا سبب ایمان بالشر اور ایمان بالیوم الآخر کا نہ ہونا یا ایمان کا انتہادرجہ کمزور ہونا ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ ریاشرک کا چھوٹا بھائی ہے۔ ریا اور نفاق حقیقتاً ایک ہی چیز ہے۔ منافق کی نسبت قرآن مجید میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّارِ الْأُولَىٰ مِنَ الْآخِرَةِ لَمُسَكِينٌ ۖ وَسَبُعًا كَثِيرًا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۖ بِأَلْسِنَتِهِم يَبْغُونَ الْحَمْدَ ۚ وَلَٰكِن لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ۖ وَهُمْ يُضِلُّونَ ۚ كَذِبًا ۚ

(النساء - ۲۱)

ریا کار آدمی دوسرے لوگوں کو اپنا خدا قرار دے لیتا اور لوگوں کی رضامندی اور ان کی تعلق اور مدح و ثنا کو اپنا مقصود اصلی ٹھہرا کر عبادتوں میں مشقت اٹھاتا ہے لیکن جب اس کے زہد و عبادت کو دیکھتے والا کوئی شخص نہ ہو تو بھروسہ اس زہد و عبادت کو ترک کر دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ اس فریب خوردگی میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس طرح لوگ مجھ کو برائیک اور عابد و زاہد بتاتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ بھی مجھ سے خوش ہے۔ لیکن وہ لوگوں کی مدح و ثنا سے لذت پاتا اور لوگ ستائش نہ کریں تو اذیت محسوس کرتا اور اذیت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ایک خط بھیجا اور درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں حضرت ممدو نے جواب میں خط لکھا کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کی خوشگئی کی کچھ پروا نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے رضامند ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے اور لوگوں کے شر کو اس سے دور کر دیتا ہے اور جو کوئی لوگوں کی رضامندی تلاش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راضی کی پروا نہیں کرتا تو خدا تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے“

علماء کی ریاکاری سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو گمراہ کرینے والی ہوتی ہے اس لئے کہ وہ اپنے علم و فضل کی نمائش کو ضروری سمجھ کر بحث و جدل کے مواقع تلاش کرتے اور امت مسلمہ کو حقیقت اسلام سے دور و مجبور بناتے رہتے ہیں۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت پر کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا ہوں جتنا چھوٹے شرک سے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے فرمایا کہ ریا۔ رواہ احمد۔ قیامت کے دن خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ریاکار! وہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے واسطے تم نے عبادت کی تھی اور انھیں سے اپنی جزا مانگ لو۔ رواہ احمد۔ پھر فرمایا کہ جب الحزن سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب الحزن کیا چیز ہے فرمایا کہ ریاکاروں کیواسطے دوزخ میں ایک غاریا کنواں یا جنگل ہی جس سے دوزخ بھی دن میں سو بار پناہ مانگتی ہے۔ رواہ الترمذی۔ امام غزالی رحمہ نے ایک طویل حدیث کیمیائے سعادت میں نقل کی ہے اس کے آخری حصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ”کسی بندے کے اعمال نیکی کے فرشتے ساتویں آسمان تک لیجاتے ہیں ان اعمال میں روزہ۔ نماز۔ نفقہ۔ جہاد۔ ورع سب کچھ ہوتے ہیں یہ مجموعہ اعمال آفتاب کی طرح روشن ہوتا ہے اور تین ہزار فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں جب ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ یہ اعمال اسی بندے کے منہ پر واپس مارو اور اس کے دل پر فضل لگا دو کیونکہ ان اعمال سے اُسے خدا مقصود نہ تھا بلکہ اپنی شہرت و شہرت مقصود تھی۔ جو عمل خالص خدا کے واسطے نہیں ہوتا وہ ریا ہوتا ہے اور حق تعالیٰ ریاکار آدمی کے عمل قبول نہیں کرتا پھر فرشتے اور کسی شخص کے اعمال اٹھاتے ہیں اور ساتویں آسمان سے آگے بڑھالجاتے ہیں ان میں بالکل خلق نیک۔ نسیج اور طرح طرح کی عبادت ہوتی ہے اور سب آسمانوں کے فرشتے پہنچاتے جاتے ہیں یہاں تک کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو تم اس کے اعمال کے نگہبان ہو اور میں اس کے دل کا نگہبان ہوں اسے یہ عمل میرے واسطے نہیں کئے اپنے دل میں اور کی نیت کی ہے میری لعنت اس پر ہو۔ فرشتے کہتے ہیں اے خدا تیری لعنت اور ہم سب کی لعنت اسپر ہو۔ ساتویں آسمان اور ساتویں زمین اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب اسپر لعنت کرتی ہیں۔“

ۛ کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور سب فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ اعمال پاک اور باخلاص ہیں ۲۲

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ”ریا کار کی تین علامتیں ہیں جب اکیلا ہو تو سست ہو جب لوگوں کو دیکھے تو مسرور ہو جب اس کی تعریف کریں تو عمل زیادہ کرے جب ندمت کریں تو عمل بہت کم کرے“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک اور قول ہے کہ ”قیامت کے دن علماء سے کہیں گے کہ کیا تمہارے ہاتھ لوگوں نے سودا بہت سستا نہیں بیچا اور کیا تمہارے کام کاج میں مستعد نہیں رہے اور کیا پہلے تمہیں سلام نہیں کیا یعنی یہ سب باتیں تمہارے اعمال کی جزا تھیں جو تم حاصل کر چکے اور تم نے اپنے اعمال کو خالص نہیں رکھا“ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے اجازت طلب کی کہ میں صبح کے وقت لوگوں کو نصیحت کیا کروں آپؓ منع فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہو کہ تیرے پیٹ میں اتنی ہوا بھرے کہ تو اڑ کر ثریا پر پہنچ جائے یعنی اپنے آپ کو بہت ہی عالی مرتبہ سمجھنے لگے“

اگر انسان محض رضائے الہی کے لئے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے اور لوگوں کی مدح و ثنا کا مطلق خیال نہ کرے تو اس کے لئے وعظ و نصیحت کرنا ضروری ہے لیکن اگر اپنی خوش تقریری اور وسعت علم کے اظہار سے لذت یاب ہونے لگے اور یہ تصور کر لے مسرور ہو کہ لوگ میری تعریف اور التحظیم و توقیر کریں گے تو ایسے واعظ کے لئے خاموشی بہتر ہے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی نفس کو اچھی طرح کچلے اور وعظ و تقریر شروع کرے ہر طرح خاموش و مرعوب سا ہو کہ ممبر سے اتر آئے کہ لوگ اسکو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگیں اور اس کے علم و فضل اور شیوا بیانی و خوش گفتاری کے متعلق ان کا اعتقاد منہدم ہو جائے۔ نیز کبھی کبھی کوئی نہایت معمولی سا مسئلہ کسی دوسرے عالم سے مجمع عام میں ہتفاقیہ دریافت کرے تاکہ اس کے بحر علمی اور ہمدانی کا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں باقی نہ رہے، اس طرح جائز طریقوں سے نفس مغرور کا علاج ہمیشہ کرتا رہے۔ بعض لوگوں نے ریاست بچنے کے لئے اپنے آپ کو ملاستی بنا لینا مناسب سمجھا اور اس طرح ایک ملاستی فرقہ قائم ہو گیا جو لوگوں کے سامنے خلاف شرع کام کرتے ہیں حالانکہ یہ خطرہ سے خالی نہیں اور وقتِ نظر سے دیکھا جائے تو ملاستی مسلک اختیار کر نیوالے سب سے زیادہ ریا کار و مکار

اور شیطان کے بچے میں گرفتار ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھ کر خیال کرتے ہیں کہ یہ ریا سے بچنے کے لئے بظاہر یہ کام کر رہے ہیں ورنہ حقیقتاً تو بڑے پابند شرع اور عابد و زاہد ہیں اس طرح ان کی اور بھی زیادہ گرم بازاری ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم ادہم کا قول ہے کہ ”جسے شہرت کو اچھا جانا اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانا“ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہم مسیح دجال کا ذکر کرتے تھے آپ نے فرمایا کیا خبر نہ دوں میں تم کو اس چیز کی جس کا ڈور مجھ کو تمہیں مسیح الدجال سے بھی بڑھ کر ہے ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ فرمایا وہ شرک نفسی ہے۔ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہو پھر اس نماز کو زیادہ پڑھے اس لئے کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ یہ نماز کا ذکر بطور مثال کے فرمایا ورنہ ریا کچھ اسی صورت خاص میں منحصر نہیں ہو۔ ریا کا ڈور دجال سے اس لئے بڑھ کر ہوا کہ دجال کے لئے ظاہر میں نشانیاں مقرر ہیں ان کو اہل علم پہچانتے ہیں اور ریا ایک نہایت مخفی چیز ہو اسی لئے بعض شائع نے فرمایا ہے کہ اندھیری رات میں سیاہ مٹھوس پتھر پر چوٹی کی چال سے اس کا معلوم کر لینا جقدر دشوار ہو اس سے زیادہ دشوار ریا کا معلوم کر لینا ہے بڑے بڑے عالم اور اہل دل ریا کے معلوم کرنے میں وہ ہو کا کھا جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ذرا سا بھی ریا شرک ہو“ رواہ ابن ماجہ۔ بڑے ریا کا تو ذکر ہی کیا۔ آج کل ریا کی جقدر گرم بازاری ہے اور مسلمان کے علماء اس مرض میں جقدر گرفتار ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں خدا تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی خبر دیدی تھی کہ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ النَّاسِ بِإِلهِهِمْ إِلَّا وَهْمًا
وہ شرک بھی ہیں۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا وَهْمًا
(یوسف ۱۰۶)

شعر خوانی بحث مباحثہ تمسخر اور علماء

خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت فرمایا کہ

وَمَا عَلَّمَكَ التِّمْنَةَ وَمَا يَتَّبِعُكَ لَدُنَّ أَنْ هُوَ
اور یہ تو رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور شاعری

الَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ نَسُوا قُرْآنَ مُبِينٍ ۝ (یس - دلوہ)

دوسری جگہ فرمایا کہ

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ (الشعراء - ۱۱)

کی شان کو نشان بھی نہ بخنی یہ قرآن تو محض نصیحت اور پرہیزگاری کے لائق عام فہم ہدایت نامہ ہے۔

اور شاعر تو غمگراہ ہوتا ہے انکی پیروی بھی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں

شیطان کے فیہوں میں سے ایک بڑا فریب یہ ہے کہ وہ غلطوں اور خطیہوں کو اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ بغیر شعر خوانی کے لوگوں کو پسند و نصیحت ہی نہیں کیا جاسکتی لہذا عام طور پر ہر ایک نے اعطا اور خطیب اشعار کا یاد کرنا آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی کے یاد کرنے بھی زیادہ ضروری سمجھتا ہے۔ اگر نصیحت و تذکیر کے لئے اشعار لازمی چیز تھے تو پیغمبران خدا اشعار ہی کے ذریعہ لوگوں کو توحید بار تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے اور سب سے زیادہ اشعار آنحضرت صلعم کو یاد ہوتے اس لئے کہ آپ ہادی کامل اور رہبر اعظم تھے۔ پھر صحابہ کرامؓ بھی جنہیں ہر ایک نجم ہدایت ہو سب کے سب اعلیٰ درجہ کے شعر خواں ہوتے لیکن خدا تعالیٰ نے تو شعر کو ہادی برحق کی شان کے منافی قرار دیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کہ ”اگر کسی شخص کا بیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو جو اسکو فاسد کر دے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ شعر سے بھرا ہوا ہو“ مرقاۃ میں کہا ہے کہ اسمیں افواہ ہے استیلاء شعری طرف کہ قرآن و ذکر و علم دین سے باز رکھے کیونکہ یہ مذموم ہے چاہے کسی قسم کے اشعار ہوں۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاتے تھے موضع عرج میں کہ اتنے میں ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے آیا۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا خدا و الشیطان ادا مسکوا الشیطان لان یمتلی جوف رجل قیحا خیلہ من ان یمتلی شعرا۔ رواہ مسلم۔ یعنی اس شیطان کو بکھڑو اگر کسی شخص کا بیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ بہتر ہے اس کے لئے بمقابلہ اس کے کہ شعر سے بھرے۔ کبھی کبھی تائید حق کے لئے شعر کہنا اور شعر پڑھنا احادیث نبوی میں اور قرآن مجید میں بھی جائز ٹھہرایا گیا ہے لیکن شعر بازی کو لازمۃ تبلیغ و وعظ ٹھہرانا یقیناً ناجائز اور مذموم و قبیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلعم کا ایک عادی (صدی خوان) تھا جسکا نام انجشہ تھا وہ خوش آواز تھا آنحضرت صلعم

نے ایک سفر میں اسکو فرمایا رویدات یا انجشتہ لاکس القواریر یعنی اسے انجشتہ توہری
 نہ کریشہ نہ کو نہ توڑ، قتاوہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں تو اتیرت مراد لساء ہیں۔ یہ
 حدیث متفق علیہ ہے۔ معلوم ہوا... کہ ایسا گانا یا شعر پڑھنا جسکی آواز عورتوں تک جائے
 ناجائز ہے کیونکہ وہ کمزور دل ہوتی ہیں۔ ذرا سی خوش آوازی و شعر خوانی پر ان کی
 خیالات کے خراب ہو جانا ایک اندیشہ ہے۔ شفاعت قاضی عیاض میں یہ مسئلہ بالتصریح
 موجود ہے۔ کہ جو شخص خدا تعالیٰ یا کسی نبی کی شان میں بے ادبی یا اہانت کا کلمہ کہے وہ کافر
 ہو جاتا ہے لیکن اکثر واعظ اپنی تقریروں میں ایسے اشعار پڑھتے ہیں جنہیں خدا اور اس کے
 رسولوں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ
 اور نہایت بے ادبی کے الفاظ ہوتے ہیں جب واعظوں کی زبان سے ایسے کلمات سننے
 تو عوام کیوں احتیاط کرنے لگے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بعض عالم نما جاہل ایسے فیر ونگے
 مرید و معتقد ہوتے ہیں جو نماز روزہ کو بڑا کہتے اور غذا تک کو گالیاں دے لیتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی باتوں کو لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں یہ تو ظاہری شریعت کے باند
 ہیں اور حقیقت و معرفت دوسری چیز ہے گویا وہ علی الاعلان اس بات کے مدعی ہیں
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی اور جو کلام الہی
 لوگوں کو پہنچایا یہ سب نعوذ باللہ نمایشی باتیں تھیں اور حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ ایسا کہنے او
 یقین کرنا بالاسنخضرت صلعم کی شان میں سخت گستاخی کا مرتکب اور دائرہ اسلام سے
 خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلعم تو شرابی کو ملعون و مردود قرار دیں اور یہ اپنے شرابی
 پیر کو مقرب بارگاہ الہی بتائے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ گانہ والوں کے کاندھوں پر شیطان مسلط ہوتے ہیں
 جب تک وہ گانے سے فارغ نہ ہوں لات مارتے رہتے ہیں۔ نو اور الاصول میں حضرت
 ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں گانا سنتا ہو اسے اجازت
 نہ ہوگی کہ جنت میں گانا سنے۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالغیر صاحب رحمہ نے وَجَدَكَ ضَالًّا
 فَهَدٰى کی تفسیر کے تحت میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی کام

جو جاہلیت ولے کرتے تھے کہ نہ چاہا مگر دو وقت اور دونوں وقتوں میں لطف الہی نے مجھے وہ دونوں کام نہ کرنے دیئے وہ کام یہ تھے کہ ایک دن قریش کے ایک نوجوان کو مکہ کے باہر میں نے کہا کہ میری بکریوں کی خسرواری رکھنا شہر مکہ میں کئی نوجوان ملکیٹھے ہیں اور کہانیاں کہہ رہے ہیں میں بھی جا کر کہانیاں سنوں جب اس ارادے سے مکہ میں داخل ہوا تو پہلے ہی گھر میں جو سر راہ تھا گانے کی آواز سنی معلوم ہوا کہ کوئی شادی ہو یہ سنگر میں گیا اور چاہا کہ بیٹھ کر تماشا دیکھوں اور گانائوں بیٹھے ہی خدا تعالیٰ نے مجھ پر نیند طاری کر دی کہ دن نکلے تک نہ جا جا جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مجلس ہر خاست ہو گئی پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی موقع گانے اور تماشے کا ہوا اس مرتبہ بھی نیند حاصل ہو گئی اور میں بچ رہا پھر اس کے بعد کبھی میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے مجھے رستہ اور پیغمبری سے سرفراز کیا۔

علمائے اسلام اور مبلغین اسلام کو مذاہب باطلہ کے مقابلہ میں اور کبھی آپس میں ہی افہام تفہیم اور احقاق حق کے لئے مباحثہ و مناظرہ کی ضرورتیں پیش آجاتی ہیں اس کے لئے خدا نے تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْظِعَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
(النحل - رکوع ۱۶)

اے رسول! لوگوں کو عقل کی باتوں اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنی پروردگار کے رستے کی طرف بلا اور انکو ساتھ بحث بھی کرئی پڑو تو ایسی طور پر کہ وہ لوگوں کو نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہو

اور پھر فرمایا کہ

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْشَغُ بَيْنَهُمْ طَائِفَاتٍ
الشَّيْطَانُ كَانَ بِلَا لِسَانٍ عَلُوًّا أَهْمِيَّاهُ
(بنی اسرائیل - رکوع ۶)

اور اے رسول! حکم بنادیں یعنی مسلمانوں کو سچا دکر کچھ طعن سے کوئی بات کہیں تو اس طرح کہیں کہ وہ اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو کیونکہ شیطان سخت بات کہلا کر لوگوں میں ناوٹوتا ہو اور آپس میں شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہو۔

اور پھر فرمایا کہ

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ط لَئِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ

اے رسول! مخالفوں کی مداخلت ایسے براؤں کو کر جو بہت پسندیدہ

معلوم ہوا اور جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں

أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝ (المؤمنون - رکوع ۱۶)

اور فرمایا کہ

اور مسلمانوں اہل کتاب کے ساتھ جھگڑانہ کیا کرو مگر ایسی طرح
پر کرو نہ نہایت ہی عمدہ اور شائستہ ہو۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ (العنکبوت - رکوع ۱۵)

اور فرمایا کہ

بلقی کا وہ فیصلہ سو بڑا سو کرو کہ وہ بہت ہی پسندیدہ ہو گا اس کے
نوویں سو کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان عداوت تھی وہ تمہارے
دوست و دوست بن گیا اور ایسے حسن اخلاق کی توفیق نہیں لوگو کو ملتی
ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ مرتبہ انہیں کو دیا جاتا ہے جو بڑے
نصیب لے ہیں۔

ارْفَعِ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلْقِيهَا
إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ
(حم السجدة - رکوع ۵)

آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی سے بیجا بحث مت کرو۔
اور نہ ہی مذاق بھی نہ کرو اور وعدہ خلافی بھی نہ کرو۔ رواہ الترمذی۔ پھر فرمایا کہ آدمیوں
میں سب سے زیادہ دشمن خدا متعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہے جو بڑا لڑا کو اور جھگڑا لو ہے
رواہ البخاری الترمذی والنسائی۔

علماء و سوا کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مخاطب کے ساتھ شروع ہی سے ترش زنی
اور بد فطرتی کے ساتھ پیش آتے۔ خدا اور فضول جھگڑا کرنے کو خوبی سمجھتے ہیں۔ مخاطب کی تحقیر
طنز یہ گفتگو۔ منع جگت اور مصیبتی وغیرہ کو اپنا کمال اور موجب فخر یقین کرتے ہیں حالانکہ چین
کی باتیں نہایت دلسوزی اور محبت سے سمجھانی چاہئیں اور دلائل اس طرح بیان ہوں
کہ عقل و خرد سلیم کہ نہیں انکار نہ کرے۔ امور دین میں کج بحثی کہ نیسے انسان گمراہ ہو جاتا
ہے۔ امام غزالی رحمہ نے اپنے زمانے کے عالموں کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
یہ لوگ جہل و مناظرہ میں یا تعصب مذہب میں یا فتنائے خصومات خلق میں یا اور
علموں میں جو انہیں دنیا سے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف اور ریاست
اخلاص کی جانب اور غفلت و ایمنی سے خوف و پرہیز گاری کی جانب نہیں بلاتے تمام

عمر ضائع کر دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ علوم یہی ہیں اور جو کوئی علوم باطنی کی طرف متوجہ ہو اُسے کہتے ہیں کہ یہ علم سے منکر اور مجبور ہے، ”صحف الغزالی میں امام صاحب ممدوح نے لکھا ہے کہ دو نصیحت کرنا اور نصیحت کی درخواست کرنا یہ دونوں آسان ہیں مگر نصیحت کو قبول کرنا اور اس پر کاربند ہونا دشوار ہے خاص کر ان لوگوں میں جو بڑی فضیلت کی تحصیل میں مصروف ہیں اس لئے کہ وہ عموماً یہی خیال کرتے ہیں کہ صرف تحصیل علم ہی انکی نجات کا وسیلہ ہو گا چنانچہ عموماً یہ لوگ عمل سے بالکل مستغنی اور بے پروا ہوا کرتے ہیں حالانکہ زیادہ تر اسی کی حاجت ہی کیونکہ علم کی وجہ سے ان پر سختی کے ساتھ حجت قائم ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن اس عالم کو ہو گا جو اپنے علم سے نفع نہ پائے۔ پس اگر تم آخری سعادت کے خواہاں ہو تو ایسا موقع نہ آنے دو کہ علم تم پر حجت ہو جائے لہذا حسب ذیل چار باتوں سے ہمیں اختیار کرو۔

۱۔ اول یہ کہ مناظرہ نہ کرو۔ فن مناظرہ کے لئے محنت کرنے اور مناظرہ کی قوت بہیم پہنچانے سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اور اس میں آفتیں بہت ہیں۔ اسکا گناہ اس کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے اس لئے کہ ریاحد۔ فروغیرہ اس سے پیدا ہونے ہیں اگر مناظرہ کی ضرورت ہی پیش آجائے تو دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے (۱) تم اس میں کوئی فرق نہ کر سکو کہ امر حق تمہاری زبان سے ظاہر ہوتا ہے یا تمہارے مخالف کی زبان سے۔ (۲) اس مباحثہ یا مناظرہ کو تم خلوت میں کرنا پسند کرو نہ مجمع عام میں۔ دوم یہ وعظ گوئی نہ کرو۔ اسکو اپنا پیشہ نہ بناؤ اگر خوش واقارب اور دوست احباب کی ہیبت کی کے لئے وعظ کہنا بڑے تو دو چیزوں سے بچتے رہو (۱) متکلفانہ فصاحت عبارت آرائی اور قافیہ بندی سے ہمیں نہ کرو۔ کیونکہ تکلف کرنے والوں کو خدا نے تعالیٰ دشمن رکھتا ہے قافیہ کا تکلف دل کی غفلت اور باطن کی خرابی کی دلیل ہے۔ وعظ گوئی کے تو یہ معنی ہیں کہ آخرت کی مصیبت کے خوف کی آگ دل میں بھڑکنے لگے اور انسان کو یقین کر دے۔ اس آگ کے جوش اور اس مصیبت کے نوحہ کو وعظ و نصیحت کہتے ہیں۔ اگر سیلاب کسی کے گھر کے دروازے تک پہنچ جائے اور اس کے اہل و عیال اور مال و متاع کو برباد کرنے لگے

اور اسوقت ایک منادی شور مچانے لگے کہ بھاگو، بھاگو سیلاب آگیا۔ تو اس منادی کو اسوقت کوئی متفی اور مسجع عبارت نہ سوچھی بس یہی مثال لوگوں کے سامنے وعظ بیان کرینیکی ہونی چاہئے ۲۰ واعظ کی یہ خواہش ہرگز نہ ہونی چاہئے کہ میری خوش بیانی وقادر الکلامی و بذلہ سخی سے سامعین نعرے لگائیں اور بھونٹے لگیں اور میرے وعظ کی دھوم مچ جائے یہ ریائی دلیل ہو واعظ کو حاضرین مجلس کی اصلاح حالت کے لئے حتی الامکان کوشش کرنی چاہئے یعنی ان کو دنیا سے آخرت کی طرف اور حرص سے زہد کی طرف اور غفلت سے بیداری کی جانب متوجہ کرے۔ تاکہ جب مجلس برخواست ہو تو لوگوں کی باطنی اوصاف میں کچھ نہ کچھ تغیر پیدا ہو جائے۔

سوم یہ کہ کسی پادشاہ کو سلام نہ کرو اور پادشاہوں کے ساتھ اختلاط نہ کرو کیونکہ شاہی اختلاط و مجالست کا فتنہ بڑا ہی خطرناک ہو اگر تباہ ہے۔

چہارم یہ کہ سلاطین سے کسی چیز کا سوال نہ کرو اگرچہ وہ حلال و جائز ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ان کے مال و جاہ میں طمع کرنا اکثر فساد دین کا باعث ہو جاتا ہے بسا اوقات سلاطین کے دئے ہوئے جاہ و مرتبہ کی وجہ سے نفاق اور ظلم وغیرہ کی رعایت کرنی پڑتی ہے اور یہ سب انسان کی ہلاکت کے اسباب ہیں۔ اور یہ چار امور ہیں جن سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہئے ۱۱

عام طور پر علماء، سوادِ سخی، استہزاء اور لطیفہ گوئی کو اپنا کمال اور لوگوں پر بھتیباں اٹانے اور اپنے سامعین کو مہلتے مہلتے لٹا دینے کو اپنی کامیابی یقین کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَحْيَ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِلَالِ لِقَابٍ هِئَانًا لِّسَمِ الْفُسُوقِ

مسلمانو! کوئی گروہ کسی گروہ پر نہ ہنسے غیب نہیں کہ چہرے پر وہ خدا کے نزدیک بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں پر نہیں عجیب کر کہ چہرے میں ہیں وہ ان سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو لٹھنے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کو نام دہرو ایمان لانیکے بعد بدعتی کا نام ہی برا ہے اور جوں ہرکات سوزا نہ آئیں تو دہری

خدا تعالیٰ کے نزدیک ظالم و گنہگار ہیں۔

بَعْدَ الْإِيمَانِ طَوْفًا وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (الحجرات - رکوع ۲)

اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ”اُدھی بعض بات صرف اسی لئے کہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سنکر سنبھلیں اور وہ اس بات کی وجہ سے اتنی دور جا بڑتا ہوں جو زمین آسمان کے درمیان فاصلہ سے بھی زیادہ دور ہے، رواہ بیہقی۔ مطلب یہ کہ رحمت الہی سے دور ہو جاتا اور دوزخ میں جا کر رہتا ہے۔ صحیح ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”دھی اور لحاظ کے ساتھ بات کہنا ایمان کی دو شاخیں ہیں اور فحش و بد زبانی اور بیدھڑک بات کہنا نفاق کی دو شاخیں ہیں“ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میں اور میرے پرہیزگار امتی تکلف اور بناوٹ سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ اسی لئے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے ”اگر کسی مجلس میں کوئی شخص مسخرگی کی باتیں کرے تو لوگوں سے ہٹ جائے تو اس مجلس سے فوراً اٹھ کر چلے جانا چاہئے“ بالخصوص جب کوئی داعظ سنہی اور مسخرگی باتیں کرے اور لوگوں کو ہٹانے کے لئے لطیفہ گوئی شروع کرے تو بلا تامل اس مجلس و غلط سے اٹھ کر چلنا نہایت ضروری اور ثواب کا کام ہوگا اس لئے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ حدیث کی موافق پرہیزگار امتیوں میں شامل ہونے کی کوشش کا ثواب اور دوسری طرف اس بیہودہ داعظ کو ایک قسم کی ہدایت کا اجر بھی مرتب ہوگا۔ حدیث سعد بن ابی وقاص میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعة حتی یخرج قوم یا کھلون یا سنتھم کما تکمل البقرة بالسنتھا۔ رواہ احمد یعنی قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک قوم نکلیگی جو زبان کے وسیلے سے اپنا پیٹ بھر لے گی۔ جس طرح کہ گائے اپنی جیب سے کھاتی ہے۔ ان لوگوں سے مراد یقیناً ہمارے زمانہ کے ہمیشہ در داعظ ہیں جو اپنی چرب زبانی شرخوخی اور لطیفہ گوئی سے عوام کو خوش کر کے اپنے وعظ کی مزدوری اسے طلب کر لیتے ہیں اور اس چالاکी و سخن سازی ہی کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی کمائی یقیناً اکل یا باطل اور مال حرام میں داخل ہو۔ ترمذی والوداؤد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہو کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ ان اللہ بیغض البلیغ من الرجال الذی یتخلل بلسانہ کما یتخلل الباقیہ بلسانہا۔ یعنی خدا تعالیٰ دشمن رکھتا ہے مرویلغ کو جو زبان چلاتا ہے گائے کی طرح۔ اس حدیث کی شرح میں کہا گیا ہے کہ مراد بلیغ سے وہ شخص ہو جو خوب نہ بھر بھر کر باتیں بناتا ہے اور زبان کو گائے کی مانند انتوں کے گرد پھیرتا ہے یعنی کلام میں اظہار فصاحت کے تو تکلف کرتا ہو اور اپنے زور تقریر سے دھوکا دیکر اپنا کام نکالتا ہے۔

علمائے سوء عموماً اپنی بد اعمالیوں کو حسن عمل قرار دیکر اور اپنی جہالت کو علم سمجھ کر علمائے ربانی سے مجادلہ و مکارہ پر بھی مستعد رہتے اور عوام کا لالچام کھوا پنا حمایتی دیکھ کر کج بحثی و بدزبانی و بد لگامی سے کام لیتے اور کتاب و سنت یعنی خدا و رسول کو حکم بنائیے ہمیشہ گریز کرتے اور قرآن و حدیث کے ذریعہ فیصلہ کرنے کے عوض دوسروں کے اقوال و اعمال اور باپ دادا کی قایم کردہ رسموں کو چپے رہتے ہیں خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے فرمایا ہے کہ

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (النجم - ۲)

اور فرمایا

وَإِذْ لَمْ يَمْسَسْهُمْ دَٰوَابٌّ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا فِتْنَةٌ فَكَذِّبُوهُمْ (الاحقاف - ۲۴)

اور فرمایا

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لِيُخْطِئُوا إِلَيْهِمْ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَاوِيلُهَا

(یونس)

اور انکو حقیقت کا تو کبہ علم ہی نہیں محض اٹکل پر چلتی ہیں اور اٹکل کی حالت یہ ہو کہ وہ حق اور سچ بات کو مقابلہ میں کچھ بھی کارآمد نہیں پس ای رسول جو شخص ہمارے ذکر یعنی قرآن مجید سے روگردانی اختیار کرے اور دنیا کی زندگی کے سوا اسکو کسی اہم بات سے غور نہ ہو تو تو ایسے لوگوں کی فراہمی برہم کر دینا انکو علم کی ساقی نہیں کہے

اور جب قرآن مجید کو ذریعہ سوا انکو ہدایت نہ ہوتی تو اب انکو سوا اور کیا کہیں گے کہ یہ تو ایک قدیمی جھوٹ ہو۔

سورہ یونس پہلو کو گریز کر کے اس جبر کو جھٹلا کر لکھتے تھے یہ انکو دسترس نہ ہوتی اور ایسی بات کی تصدیق کا موقع ہی انکو نہیں ملتا

اور فرمایا

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ
إِلَى الْهُدَى قُلْنَ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا
(الکھف - رکوع ۸۷)

ہم ہی ڈانٹوں سپر پرے ڈال دیں ہیں تاکہ حق بات کو سمجھ نہ سکیں
اور انکے کانوں میں ایک طرح کی گرائی پیدا کر دی جو کہ حق بات کو سن
نہ سکیں ایسے رسول اگر تو ان کو ٹوکو راہ راست کی طرف بلانے
تو یہ کبھی رو بہ راہ ہونے والے نہیں۔

اور نیک اعمال لوگوں کی صفت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ
وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلُّوا
عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
(القصص - رکوع ۶۷)

اوجیب کسی سولغوات سنتے ہیں تو اسے کنارہ کش ہو جاتی ہیں ایسے
جاہلوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے عمل حکم اور تمہارے عمل تم کو
ہم تو گمراہ و گمراہی سے سلام کہتے ہیں ہم جاہلوں کے لوگوں ہیں۔

اتحاد بین المسلمین اور علماء

خدا تعالیٰ فرماتا ہے

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَإِذْ كُنتُمْ فِي الْعُدَّةِ فَآذَنُوا
أَعْدَاءَ قَاتِلِ بْنِ قُضَيْبٍ فَاصْبَحْتُمْ
بِرِجَالِهِمْ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِمَّنْ
النَّارِ قَاتِلُكُمْ مِنْهَا طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
(ال عمران - رکوع ۱۱)

اور سب ملکر مضبوطی سے اللہ کو دین کی رسی کو پکڑے رہو اور ایک
دوسرے سے الگ نہ ہو اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب تم ایک دوسرے
دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم کے
فضل سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آج کے گڑبے یعنی دوزخ کے
کنارے آگے تھے پھر اسے تم کو اس سے بچالیا اسی طرح اللہ بخیر
احکام تمہارے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست
پر آ جاؤ۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ دین کی رسی یعنی کتاب و
سنت کو مضبوط پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو معلوم ہوا کہ اتحاد و اتفاق اسی طرح

قائم رہ سکتا ہے کہ سب کا قبلہ توجہ ایک ہو اور وہ کتاب و سنت کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا اور کتاب و سنت کی اتباع ہی سے انسان سچا پکا مسلمان بن سکتا ہے اگر اگر جل اللہ کو چھوڑ دیا جائیگا تو وہی تفرقہ کی حالت جو دوزخ کے کنارے پہونچا دیتی ہے پیدا ہو جائیگی۔ پھر اس آیت سے اگلی آیت میں اس جل اللہ پر قائم رہنے کی تدبیر بتائی کہ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ آئَةٌ يَذَرُوهَا كَذِبًا
وَيَا مَعْزُونَا بِالْمَعْرِفَةِ وَيَهْوُونَ عَنْ
الْمَنَاسِكِ ط وَاللَّيْلُ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ۵

اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیک کامیابی کی طرف بلائیں اور اپنے کام کو نیکو کہیں اور بُرے کا سونے منع کریں اور ایسے لوگ اپنی سزا کو پہنچ گئے

(ال عمران - رکوع ۱۱)

یعنی اتحاد میں اس میں اسی طرح قائم ہو سکتا ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور کتاب و سنت پر قائم رہنے کی تدبیر یہ ہے کہ داعی الی الخیر جماعت یعنی ایسے علمائے ربانی جو لوگوں کو خیر (کتاب و سنت) کی طرف بلائیے ہوں مسلمانوں میں ہمیشہ موجود رہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو تفرقہ اور فرقہ بندی سے بچانا علماء اور واعظین ہی کا کام ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں فرقہ بندی اور نا اتفاقی کے طوفان اڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کا سبب علماء کی نالائقی اور فرض ناشناسی کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدائے تعالیٰ نے مذکورہ دونوں آیتوں کے مستقل ہی اگلی آیت میں ہدایت فرمائی تھی کہ

اور اُن جیسے نہ ہو جو آپس میں ایک دوسرے سے متفرق ہو گئے
اور اپنی پاس کھلے کھلے احکام آنے کے بعد بھی آپس میں اختلاف
کرنے لگے اور یہی لوگ ہیں جن کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ط وَ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۵

(ال عمران - ۱۱)

جس طرح بنی اسرائیل یعنی یہود و نصاریٰ نے الہی ہدایت ناموں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی صاف صاف ہدایات کو نظر انداز کر کے آپس میں اختلاف پیدا کیا تم اس طرح اختلاف و افتراق پیدا نہ کر لینا۔ مگر علمائے اسلام نے بھی وہی رویہ

بنی اسرائیل والی اختیار کی اور حقیقی و اصلی چیز یعنی قرآن مجید کو پس پشت ڈال کر ظنی اور غیر حقیقی چیزوں کے پیچھے چلنے لگے اور ملت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے سورہ انعام کے آخری رکوع میں نہایت صاف الفاظ میں قرآن مجید کی پیروی کا حکم دیا اور یہود و نصاریٰ کے طرز عمل سے ڈرا کر اور قرآن مجید کی طرف سے غفلت اختیار کرنے کے بد نتیجہ سے آگاہ فرما کر بتایا کہ

إِنَّ الَّذِينَ قَاتُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَبَعًا
لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ طَائِمَةٌ أَمْ يَمْحَرُّونَ
اللَّهُ تَعَالَىٰ تَعَالَىٰ عَنْ كَيْدِ الْكَافِرِينَ

(الانعام - ۲۰)

اے رسول جن لوگوں نے اپنی دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقہ بنائے
تو ان کو جھگڑنے کو کہہ سکتا نہیں انکا معاملہ خدا کے حوالے وہ
انکا حساب لیگا پھر جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے اسکا نیک
بدان کو بتا دیگا۔

پھر قرآن مجید کی طرف سے غفلت و بے پروائی اختیار کرنے کے بد نتیجہ کو اس طرح بیان فرمایا کہ
اور جو شخص خدا کے دین کے ذکر و کلام خدا سے انعام کیا کرتا
ہو ہم اس پر ایک شیطان تعینات کر دیا کرتے ہیں اور وہ اسے قتل
رہتا ہو اور باوجودیکہ شاہین گنہگار دیکھو اور خدا سے روکتے رہتے
ہیں تاہم گنہگار اپنی نسبت خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست
پر ہیں۔

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ
شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۚ وَإِنَّهُمْ
لَكَيْدٌ وَلَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

(الزخرف - رکوع ۴)

مطلب یہ کہ قرآن مجید کی طرف سے اعراض و انعام اختیار کر نیک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان
پر گمراہ کر نیوالی طاقت کا تسلط ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو صراطِ مستقیم سے جدا کر کے گمراہ
کر دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہو کہ میں راہِ راست پر ہوں پھر فرمایا کہ

شیطان ان پر غالب آگیا ہے اور اسے انکو اللہ کا ذکر بھلا کر
ہو یہ ایک شیطانی ٹکڑہ ہے جو بھوہو اور کہو کہ شیطانی گروہ ہی
آخر کار برباد ہو نیوالا ہے۔

اسْتَعِذْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ
اللَّهِ ط أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط لَا
إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ط

(المجادلہ - رکوع ۶)

مطلب یہ کہ قرآن مجید کی طرف سے غافل اور بے پروا ہو کر انسان شیطانی لشکر میں شامل

ہو جاتا ہے۔ اب بات بالکل صاف ہو گئی کہ مسلمانوں میں یہ جسد فرقی نندی، انفریق اور تشدّد ہو چکا ہے۔ سب قرآن مجید کی طرف سے غفلت اختیار کر کے نیکانہ نتیجہ ہی اور شیطان نے قرآن مجید کی جگہ دوسری ظنی چیزوں یعنی اماموں استادوں پیروں اور بزرگوں کے اقوال اعمال کو قرآن مجید ہی کی طرح ضروری بلکہ قرآن مجید سے بھی زیادہ ضروری ٹھہرا کر فرقہ بند علماء کو انھیں چیزوں کا تبلیغ بنائے اور قرآن مجید کی طرف سے انکی توجہ کو ہٹا کر اسلام اور ملت اسلامیہ کو پارہ پارہ اور بے جھکوں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ہر گروہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگا۔ کل حزب بما لَدَيْهِمْ فِرَاقٌ وَفَتْحٌ ۚ وَمَا يُشِيعُ الْكُفْرَ هُمْ إِلَّا ظَنَاءُ إِنَّهُنَّ لَطَفَتْ ۖ لَئِنْ لَمْ يَنْقُتْ عَنْ يَدَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ (دیوس - رکوع ۴)

جسکے مسلمانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے عالم کہلائیو لے جاہلوں نے قرآن مجید کو چھوڑ کر طعنات کو بنیاد مذہب قرار دے لیا تو ہدایت کے راستے سد و داور کا سیابی کو دھونسنے متقل ہو جانے پر تعجب ہی کیوں ہو۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْ مَثَلَتْ لَدَيْهِ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا إِذَا أَتَانَا ۚ (الکھف - ۸)

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جس کو خدا کی آیتیں اودھانی جانیوں وہ ان سے روگردانی کرے اور اپنی پہلی کرتوتوں کو بھول جائے۔ مٹھو گئے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ حق بات کو سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ایک طرح کی گرائی پیدا کر دی ہو کہ حق بات کو سن نہ سکیں اور اسے رسول اگر تو ان لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائے تو یہ بھی بدراہ ہونے والے نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما اخاف علی امتی الا ممتۃ المصلین۔

رواہ ابوداؤد والترمذی۔ یعنی مجھے اپنی امت کے متعلق ڈر انھیں گمراہ کہنے والے مانسوا ہے کہ امام اور پیشوا بنکر لوگوں کو گمراہ کرنے کے عام طور پر مسلمانوں کے عالموں اور مولویوں نے حق کی اشاعت و حمایت کو ترک کر کے اپنے اپنے جتنے اور اپنے اپنے گمراہ کی بیجا حمایت کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیا ہے اور اس طرح مسلمانوں کی فرقہ بندی و نا اتفاقی کو

مستقل اور پائدار بنا دیا ہے۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے مَنْ لَصِرَ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ
 كَالْبَعِیْرَةِ الَّذِی رَدِیْ فَهُوَ یَنْسِفُ بَنَانِیْہِ - رواہ ابو داؤد - یعنی جو کوئی اپنی قوم کی مدد
 کسی امر ناحق پر کرے گا اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو کنویں میں گر گیا ہو اور پٹا ہوا
 دم ہلارے ہو۔ مسلمانوں کی تائید و تقاضی اور گروہ بندی کا باعث صرف وہی لوگ ہیں جو مذہبی
 پیشوائی کے مدعی ہیں یہی لوگ اگر راہ راست پر آجائیں تو مسلمان اس تشدد و افتراق
 کی لعنت سے نجات پاسکتے ہیں اور ان کے راہ راست پر آنے کی ہرگز اس کے اور کوئی صورت
 نہیں کہ ان کو کتاب و سنت کی طرف متوجہ کیا جائے اور ان کو کتاب و سنت کی طرف متوجہ
 کرنے کے لئے عام مسلمان بھی اس طرح بہت کچھ موثر کوشش کر سکتے ہیں کہ انکی بہت افزائی
 ترک کر کے ان کی خواہشات نفسانی کو پورا نہ ہونے دیں اور ان عالم ناقصہ پر دانون اور
 پارسا صورت فاسقوں کی حقیقت سے واقفیت و آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور
 محض ان کے جبہ و دستار اور ریش و عصا و تسبیح اور چرب زبانی و خوش گفتاری و خوش
 الحانی کے فریب میں آنے سے اپنے آپ کو بچائیں مولوی رومی نے کیا خوب فرمایا ہو کہ
 اے بسا ابلیس آدم رفتے ہست پس بہ ہر دستے نہ باید داد دست
 شیخ سعدی شیرازی اسی مفہوم کو ایک دوسرے انداز میں ادا فرماتے ہیں کہ
 بہ نزدیک من شب رو راہ زن بہ از فاسق پارسا پیتر ہن
 مصر کے ایک عالم شیخ محمد ابو زید نے شیخ الاسلام مفتی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب
 زاد المعاد کا خلاصہ ھدای السؤل کے نام سے شائع کیا اور مولانا عبدالرزاق طبع
 آبادی نے اسوۃ حسنہ کے نام سے اسکا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ میرے پاس
 اس وقت یہی اردو ترجمہ موجود ہے۔ مصری عالم شیخ محمد ابو زید جو کچھ اپنے دیباچہ میں
 لکھتے ہیں میں اس کے ایک حصہ کا ترجمہ اسوۃ حسنہ سے نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ
 جب ہم علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ لوگوں کو اس ہدایت کی تلقین کرو
 اس صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دو تاکہ سب ایک پیشوا (کتاب و سنت) کے
 زیرِ علم آجائیں جو ان میں اتفاق اور یکسانیت پیدا کر کے اختلاف و افتراق کو

دور کرے اور دین اسلام اپنی تمام سہولتوں کے ساتھ جلوہ گر ہو اور اپنے عمل کی آسانیوں کے ساتھ مغرب و مشرق، شمال و جنوب میں سیل رواں کی طرح پھیل جائے۔ جب یہ صدا بلند کی جاتی ہے تو اُدھر سے جواب ملتا ہے کہ تم اجتہاد کی دعوت دیتے ہو۔ مذاہب اربعہ کے خلاف عُلَماءِ بغاوت بلند کرتے ہو۔ ائمہ اربعہ کے فضل و تقدس پر حرف گیری کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ حالانکہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے صرف وہی کہتے ہیں جسکا بار بار خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یعنی سنت نبوی کی پیروی۔ ائمہ اربعہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا سرتاج۔ ہمارے یقین ہو کہ ائمہ اربعہ اور ان کے قبل و بعد کے تمام ائمہ کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے انھوں نے دین کی حفاظت کی اور بے کم و کاست ہم تک پہنچا دیا لہذا ہم ان کی حد سے زیادہ تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے احسانات کے لئے شکر گزار رہتے ہیں لیکن اس کو معنی یہ نہ ہونا چاہئے کہ ہم ان کی آراء و اقوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ترجیح دینے لگیں۔ خود ائمہ اربعہ نے بھی ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ رسول صلعم کا قول سامنے آجائے تو ہمارے قول کو چھوڑ دو۔ کیوں نہیں۔ یہ لوگ سنت کے سب سے زیادہ پابند اور سب سے بڑے داعی تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان ائمہ نے محض اپنی آراء و اقوال کے لئے مذہبی کتابیں تصنیف کیں۔ اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کی ہدایت کی بلاشبہ ہر ایک نے اُن احادیث کی ایک ایک مشند چھوڑی ہے جو ان تک پہنچی تھیں اور جن سے وہ مسائل کا استنباط کرتے تھے۔ باقی اور جسدِ کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں ان کی نہیں ہیں۔ بعد کے لوگوں نے تصنیف کی ہیں تاکہ ان کے اجتہادات مدون کریں اور ان کے فتاویٰ پھیلان۔ پھر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ان کتابوں کی تعداد بڑھتی گئی لوگوں نے نئے نئے مسائل اور نئے نئے احکام کا اختراع شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ہزار ہا مجلدات کا ذخیرہ

جمع ہو گیا کہ جن کے مؤلفین شاعرین اور محشین کے ناموں کا شمار بھی مشکل ہے، کوئی مضائقہ نہیں کہ یہ کتابیں کتب خانوں میں بطور تاریخی یادگاروں کے محفوظ رکھی جائیں اور اس میں بھی کوئی ہرج نہیں کہ علماء ان سے ورزشِ ذہن اور توسیع فکر کا فائدہ اٹھائیں اور اختلاف حالات سے پیدا ہو جانے والے مسائل میں ان کے مؤلفین کی آراء سے بصیرت حاصل کریں۔ ہر زمانہ میں علماء کا فرض ہے کہ قوم کی سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، اخلاقی ضرورتوں پر غور کریں۔ وسائلِ ترقی معلوم کریں اور امت کے لئے ایسے اصول و قواعد وضع کریں جو اصولِ دین کے مطابق ہوں۔ اسلامی شریعت دو قسم کے احکام میں ہے۔ ایک قسم تو ایسے احکام کی ہے جنہیں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ایک حالت پر رہتے ہیں جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات کہ جنکی ایک خاص شکل اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے جن میں کسی تبدل کی گنجائش نہیں اور پھر اسکی کوئی ضرورت بھی نہیں کیونکہ یہ عبادات اپنی موجودہ ہیئت و احکام کے ساتھ ہی مفید ہیں یہ ہمیں کچھتی کی طرف لیجاتی ہیں۔ ہمارے اندر نظامِ اوروں مسلمان (منبط پیدا کرتی ہیں)۔ ہمیں ان تمام اجتماعی ترقیوں کے لئے تیار کرنی ہیں جو ہر زمانہ قوم کے لئے ضروری ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں جو احکام اول دن سے دیدئے ہیں وہی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ زمانہ کنسا ہی بدل جائے مگر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

دوسری قسم ان احکام و مسائل کی ہے جو امت کے عام دنیاوی حالات و معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً صلح و جنگ، بین الاقوامی تعلقات، تعلیم و تربیت، تجارت، صنعت و حرفت، تغیرات وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ حالات کبھی ایک حالت پر نہیں رہتے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ ان کے بارے میں شریعت کے احکام بھی اٹل نہ ہوں چنانچہ شریعت نے یہی کیا ہے۔ اس نے ان کے لئے عام اصول و قواعد تو وضع کر دیئے ہیں لیکن جزئی و تفصیلی احکام دینے

سے احتراز کیا ہے تاکہ امت کے لئے دنیاوی ترقیوں کا راستہ پوری طرح باز رہے ایک طرف شریعت نے یہ کیا اور دوسری طرف علماء اور اہل الحل والعقد پر فرض کر دیا کہ مختلف حالات میں اپنے فہم و اجتہاد سے قوانین بناتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ میں سے اہل ثنوی اپنے زمانہ کے حالات کے لئے قوانین وضع کرتے تھے جن میں ان کی اصول کی پابندی ملحوظ رہتی تھی جو اللہ کی شریعت نے مقرر کر دیئے ہیں۔ یہ اصول اپنے منطوق و مفہوم میں اتنے وسیع و ہمہ گیر ہیں کہ ان تمام گونا گوں حالات کو محیط ہو جاتے ہیں جو امتداد زمانہ سے برابر بدلتے رہتے ہیں۔ پس ہمارے زمانہ کے علماء کا بھی فرض ہے کہ امت کی باگیں اپنے ہاتھ میں لیں۔ شریعت کے کلی اصول کے ماتحت حسب ضرورت نئے نئے قوانین بنائیں یہ نہ ہو کہ ہر نئی بات کے سامنے پتھر کی طرح سخت ہو جائیں قوم پر ترقی کا راستہ بند کرنے لگیں۔ تکفیر و تفسیق کے فتوے جیوں میں لئے پھریں اور ہر مخالفت کو طرد و زندیق کے نام سے پکارنے لگیں نیز ایسے بھی نہ ہو جائیں کہ ہر مغربی چیز کے دلدادہ بن جائیں اور تقلید یورپ میں شریعت اور خصوصیات امت کو پس پشت ڈال کر مسلمانوں کی بربادی کے باعث نہیں بلکہ ان کا راستہ درمیانی اور معتدل راستہ ہو۔ نہ افراط ہو نہ تفریط۔ ایک طرف امت کا رشتہ شریعت سے جوڑے رہیں۔ دوسری طرف زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی سنائی و قیادت کریں۔ اس صورت میں کتب فقہ علماء کے لئے مفید ہو سکتی ہیں۔ وہ انھیں دیکھیں اور معلوم کریں کہ دوسرے زمانوں میں علماء نے کس طرح فائدہ بنائے۔ نئے حالات میں کیا حکم دئے اگر ان کے قوانین و فتاویٰ میں اس زمانہ کے علماء کو کوئی چیز پسند آجائے اور سمجھیں کہ آج بھی امت کے لئے مفید ہوگی تو فوراً لے لیں یا کچھ قطع و برید کر کے مناسب حال بنالیں ورنہ چھوڑ دیں۔ یہ تو کسی حال میں بھی درست نہیں کہ ہم ان کتابوں کو مقدس مان کر ان کی عبادت شروع کر دیں۔ ان کی سطر سطر کو وحی سمجھیں اور اختلاف کر نیکو و ناقابل معافی گناہ

سمجھیں لیکن افسوس ہمارے زمانہ کے علمائے امت کی رہنمائی کا فرض بالکل پس پشت ڈال دیا ہے اپنے اوپر عجز و نااہلی کی جہر لگائی ہے تقلید کو شبوہ بنالیا ہے تن آسانی کے دلدراوہ ہو رہے ہیں اسی لئے محنت کرنے کی بجائے ان کتابوں ہی کو قیلہ حاجات قرار دے لیا ہے اور ان کی غلامی و اسیری کچھ اس طرح بھاگتی ہے کہ آزادی کا نام تک نہیں لیتے۔ افسوس ہمارے علماء خود پست ہو گئے ہیں۔ امت کی پستی کا باعث ہوئے ہیں اور اپنی تنگدلی و تنگ نظری سے خود مذہب کو پست کر رہے ہیں۔ پھر تم یہ ہے کہ تمام مسلمانوں پر ان کتابوں کی اتباع اور ان کے مصنفین کی تقلید ضروری ٹھہراتے ہیں۔ اگر کوئی روگردانی کرے اور کہے کہ میرے لئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کفایت کرتی ہے تو اس پر زندیقیت اور خروج عن الملت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ ائمہ کرام نے اسے نہ کبھی پسند کیا۔ نہ اس پر عمل کیا اور نہ کیس کو ایسا کر نیکاً حکم دیا۔“

پھر اپنی اسی کتاب کے خاتمہ میں مذکورہ مصری عالم فرماتے ہیں کہ ”و آج مسلمان زندگی کے ہر شعبہ میں پست ہیں حتیٰ کہ مذہب اور مذہبی تعلیم پر بھی ان کی حالت ناگفتہ بہ ہو رہی ہے۔ وہ ایسی کتابوں کے درس و تدریس میں مشغول ہیں جنہوں نے انھیں قرآن سے دور لیجا ڈالا ہے اب کتاب اللہ کی تلاوت ہدایت و عمل کے لئے نہیں صرف تبرک کے لئے رکھی ہے۔ حالانکہ اگر ہماری شغولیت قرآن میں ویسی ہی ہوتی جیسی سلف صالح کی تھی تو آج یہ حالت نہ ہوتی کہ ہم پست ہیں اور اغیار بلند۔ کاش ہم جانتے کہ اغیار کی یہ تمام ترقی و سر بلندی انھیں اصولوں کی پابندی کی بدولت ہے جو قرآن ہمارے لئے لایا تھا مگر ہم نے ان سے روگردانی کی اور اغیار نے باوجود کافر ہونے کے انکا خیر مقدم کیا اور تمام دنیا پر چھانکے۔“

مصری عالم شیخ محمد ابو زید نے اوپر علمائے مصر کا حال لکھا ہے جو حرف بحرف علمائے ہندوستان پر بھی منطبق ہوتا ہے۔

صبر و استقامت اور علماء

انبیاء علیہم السلام کی شفقہ سنت ہے کہ ہر نبی کی مخالفت ضرور ہوتی اور مصیبتوں کے بادل ہر ایک نبی پر ضرور اسٹانڈ اسٹنڈ کر گئے اور انبیاء علیہم السلام نے صبر اور استقامت سے کام لیا اور اپنے فرض کی انجام دہی سے باز نہیں رہے۔ خدائے تعالیٰ اس شخص پر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ
فَصَبِّرْ وَاعْلَمْ مَا كُنَّا لَبُوءًا وَآوَدُّوْا
حَتَّىٰ آتَاهُمُ نَصْرُنَا ۚ (الانعام-۴)

اور اسی رسول تجھ سے پہلے بھی رسول بھیجا جا چکے ہیں پس انھوں کو ٹوک کر
جھٹلائیے اور انکی ایذا دہی پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد آنے
پس آپہنچی۔

اسی طرح علمائے ربانی اور داعیان حق پر بھی جو انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہوتے اور علماء کلمۃ الحق کا کام انجام دیتے ہیں۔ مصائب ضرور آتے ہیں اور ان کی مخالفت نیز شیطانی لشکر ضرور صف آرا ہوتا ہے جس طرح انبیاء علیہم السلام کو باطل کے فرزندوں نے گالیاں سننی پڑتی اور انواع و اقسام کے بہتانوں اور طرح طرح کی اذیتوں سے واسطہ پڑتا ہے اسی طرح علمائے ربانی کو بھی یہ تمام مرحلے لازماً طے کرنے پڑتے ہیں۔ علمائے ربانی انبیاء علیہم السلام کی طرح تقویٰ شجاری و پیر سیرگاری اختیار کر کے اپنی علم کے ساتھ عمل کو بھی لازم قرار دے لیتے ہیں یہی لوگ اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ لوگوں کے پیشوا اور امام بنیں اور انھیں کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يَهْتَدُونَ بِاَمْرِنا
لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بَايَاتِنَا يُوَفُّوْنَ ۝
(السجدة - ۲۰ و ۲۱)

اور ہم انہیں سو دین کے پیشوا بنا کر تھے جو ہمارے حکم کی موافق لوگوں کو
ہدایت کیا کرتے تھے اور یہ منصب امانت ان کو اس حالت میں ملا جبکہ انھیں
لوگوں کی ایذا و پیکر کیا اور ہماری آیات کا ان کو یقین تھا۔

علمائے سوا و مکررہ کہ نبیوں کے علماء کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے جیسا کہ فرمایا۔

وَاٰمَلْ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اٰتَيْنَاكَ اِيَّاكِنَا
فَاَسْلَخْنَا مِنْهَا فَاَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ

اور اے رسول ان لوگوں کو اس شخص کی حالت پر مکرر سنا و حکم دینا
احکام دینے کے بعد پھر وہ پابندی احکام الہی سے عموماً ہو گیا پھر شیطان

مِنَ الْغَاوِينَ ۵ (الاعراف - رکوع ۳۴) | اسکے پیچھے لگا اور وہ شیطان کامل بکیر اہل میں شامل ہو گیا۔
 ان کو گنہگار شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور یہ حوادث و مصائب کے نزول و وقوع پر ثابت قدم نہیں رہا کرتے کبھی حرص و ہوا میں کبھی خوف و لالچ میں اور کبھی ضد و عداوت میں مبتلا ہو کر صراطِ مستقیم سے جُدا ہو جاتے اور تبلیغِ حق کے کام میں سخت رکاوٹ اور داعیانِ حق کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اس کا ہر لمحہ فرماتا ہے کہ

مسلمانو! تمہارے مال کو نقصان اور تمہاری جان کو زہریں میں نہ ڈالو
 تمہارے مال کی آرائش کجا لگی اور جن لوگوں کو تم سے ہوا کتابِ حلالی
 ہوئے اور مشرکین کہ تم بہت سی ایذا کی باتیں ضرور سنو گے اور
 اگر صبر کرو ہو اور پرہیزگاری کو ہاتھ سے نہ جانے دو تو بیشک
 یہ بڑی اہمیت کے کام ہیں۔

لَتَبْلُغُونَ فِي أُمُورِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 لَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آوَوْا إِلَى الْكِتَابِ
 مِنْ قِبَلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
 أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
 فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

(آل عمران - ۱۹)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ داعیِ حق کو مال اور جان دونوں میں مصیبت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اہل کتاب اور مشرکین کی بدگوئیوں کی ایندازیں سہنی پڑیں گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بدگوئیوں کا سنا بھی لازمی ہے اور اس کا علاج صبر و تقویٰ ہے اور صبر و تقویٰ کے اختیار کی نیکی مدح فرمائی اور اس کو اولوالعزمی قرار دیا۔ پھر انھیں علمائے ربانی اور قرآن مجید کو کتابِ برحق یقین کر نیا لونا کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا

اور یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے جن باہمی تعلقات کو جوڑ کر
 کا حکم دیا ہے انکو جوڑے رکھتے اور اپنے رقبے کو رقبہ
 کیدن بری طرح حساب لگے جانے کا اندیشہ رکھتے ہیں اور یہ وہ لو
 ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا کو طوطا رکھ کر دنیا کی تکلیفوں پر
 صبر کیا اور نمازیں پڑھیں اور منے جو ان کو روزی
 دی تھی انہیں چھپا کر نبی اور ملائکہ بھی خدا کی ماہِ جمع کی اور نبی
 کے مقابلے میں نیکی کرتے ہیں

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
 يُؤْتَلَ وَيَحْشُونَ رَبَّهُمْ وَأَيُّهَا الَّذِينَ
 الْحِسَابُ ۵ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
 رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْفُقُورُ
 مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً
 وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

یہی لوگ ہیں جسکا انجام بخیر ہے۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

(الرعد - رکوع ۳)

پھر انہیں لوگوں کے ذکر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہونگے تو فرشتے جنت کے ہر ایک دروازہ سے داخل ہو ہو کر ان سے کہیں گے کہ

سلامتی ہو تم پر جو تم صبر کرتے رہے ہو یہ اسی کا صلہ ہے پس تمہاری دنیا کا کیسا اچھا انجام ہوا۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنُدْعَاكُمْ

الدَّارِ ۝ (الرعد - ۳)

پھر سردیایا کہ

بے اذن خدا کوئی آنت ہی نہیں آیا کرتی اور جو شخص خدا پر یقین رکھنا مصیبت میں خدا اس کے دل کو ٹھکانے سے لگائے رکھنا۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ

(التغابن - رکوع ۲۶)

معلوم ہوا کہ جب خدا نے تعالیٰ پر ایمان کامل میسر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کو ہدایت کرتا ہے اور وہ مصیبت کا حکم الہی سے آنا یقین کر کے خدا ہی سے اس کے دوبرہ ہونے کے لئے دعا کرتا ہے شیطان لشکر سے مرعوب نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ

اور اے رسول صبر کرو اور بخود خودی خدا اور کثرت کی خوشخبری سنایا کہ جب ان پر مصیبت آتی ہو تو بولتے ہیں کہ تم تو اللہ ہی کے ہیں ہم کو جو حال میں آئے ہو گئے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو وہ ہلکے ہو کر صبر کا اجر دیکھ لیں لوگ ہیں جسے لگے پروردگار کی عنایت اور رحمت ہوا یہی لوگ راہِ راست پر ہیں۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

(البقرہ - رکوع ۱۹)

جسکو اللہ تعالیٰ شاباش کہے اور جب پر اللہ رحمت فرمائے اور اسکو راہِ یاب کرے اس کے اجر

اور توبہ کا کیا کہنا پھر فرمایا

سلمانو ان تکالیف کو جو خدا کی راہ میں تکویش آئے مسعدا کرو اور ایک دوسر کو صبر کی تعلیم دو اور آپس میں ملکر رہو اور اللہ سے دُرُودا کہ آخر کار تم اپنی مراد کو پہنچو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(ال عمران - رکوع ۲۰)

قرآن مجید میں شتر سے زیادہ مقامات پر اسی طرح صبر کا ذکر آیا ہے تمام آیات کو اس جگہ نقل نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شدید آزمائش انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے اُن کے بعد سب سے زیادہ آزمائش میں علماء، ڈالے جاتے ہیں اس لئے کہ وہ درشت انبیاء ہیں پھر ان کے بعد صلحاء، غرض یہ قیدی سنت ہے کہ داعیان حق اور علمائے ربانی کو مصائب و مشکلات کا مقابلہ ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ اپنی ثابت قدمی اور بہادری کا اظہار فرماتے رہے ہیں اور کوئی چیز بھی ان کو اعلاء کلمۃ الحق سے باز نہیں رکھ سکی ہے۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ کو بسطام کے مولویوں نے سات مرتبہ شہر سے جلا وطن کیا اور ہر مرتبہ لوگ ان کے خلوص اور پاک باطنی سے متاثر ہو ہو کر ان کو شہر میں واپس لاتے رہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ کو مصر سے طوق و زنجیر ڈال کر نکالا گیا۔ حضرت جنید بغدادیؒ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ محمد بن فضل بلخی کو محض تتبع حدیث ہونیکی وجہ سے گھے میں رشتی ڈال کر بلخ سے نکالا گیا۔ حکیم ترمذی کو لوگوں نے ان کی کتابوں علل الشریعہ اور ختم الاولیاء کا انکار کر کے شہر بدر کیا اور ان پر یہ الزام لگایا کہ انھوں نے اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دی ہے حالانکہ کلام انکا ماول تھا۔ ابو عثمان مغربی کو علویہ نے ایک اونٹ پر سوار کر کے مکہ کے بازاروں میں گشت کر اگر مکہ سے نکال دیا حالانکہ وہ بڑے عالم و عابد تھے۔ سبکی نصر پر جو بڑے عالم اور تتبع سنت تھے کفر کا فتوے لگایا یہ سنکر ابوالحسن خوارزمی نے کہا کہ اگر خدا جہنم پیدا نہ کرتا تو اب وہ سبکی کو ایذا دینے اور ان کے خلاف فتویٰ دینے والوں کی سزا دی کے لئے ضرور جہنم پیدا کر لیتا اور اگر سبکی جنت میں داخل نہ ہوگا تو اور کون ہے جو جنت میں داخل ہو سکیگا۔ امام ابو بکر نابلسی بڑے صاحب فضل و علم و زہد و استقامت علی الطریق تھے امربا المعروف اور نہی عن المنکر کرتے اہل مغرب و ان کو گرفتار کر کے مصر کی جانب روانہ کیا اور بادشاہ کے سامنے ان کے خلاف گواہی دی۔ وہ اپنے قول سے نہ پھرے ان کی کھال اُدھیری اور وہ زندہ تھے اور

قرآن مجید پڑھتے تھے قریب تھا کہ اس حال کو دیکھ کر لوگ فتنہ میں پڑ جائیں۔ یہ خبر پادشاہ کو پہنچی تو حکم دیا کہ قتل کر کے کھال نکالو۔ ابو القاسم نصر آبادی کو جو صلاح وزہد و ورع و اتباع سنت میں ممتاز تھے لوگوں نے ان کے کلام و احوال کا انکار کر کے بصرہ سے نکال دیا۔ امام غزالی رحمہ پر ان کی کتاب احیاء العلوم کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا گیا پھر خدا تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد کی کہ احیاء العلوم اب زر سے لکھی گئی۔ شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ صاحب فتوحات مکیہ و فصوص الحکم پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ امام ابو حنیفہؒ کو منصب قضا قبول نہ کر سیر کوڑے لگائے گئے اور قید کیا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا ہاتھ خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس لئے توڑ دیا تھا کہ انھوں نے ایک فتویٰ خلیفہ کے منشا کے خلاف دیا تھا۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ خلق قرآن کے سبب سخت اذیتیں پہنچائی گئیں اور قید کئے گئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم پیر جلاوطنی شہیر قید اور تفریق کی سخت ترین مصیبتیں بنائے زمانہ کے ہاتھوں وارد ہوئیں۔ امام نسائی رحمہ کو حبس کی کتاب صحیح نسائی صحاح ستہ میں شامل ہو اس قدر مارا کہ وہ مر گئے۔ امام بخاریؒ کو بخارا سے نکال دیا گیا اور وہ موضع خرتنگ میں جا کر فوت ہوئے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کو جہانگیر بادشاہ نے سجدہ تعظیم نہ کرنے پر تین سال تک قلعہ گوالیار میں قید رکھا حضرت مرزا مظہر جانجاناں رحمہ مرزا بخت خاں شیعہ کی جماعت کے ہاتھ سے بضر قرابین شہید ہوئے۔ علمائے ربانی کی اس فہرست کو بہت طول دیا جاسکتا ہے محض مثال کے طور پر چند بزرگوں کے حالات کتاب تھلیتہ المصاب سے انتخاب کر کے اس جگہ درج کر دیئے گئے ہیں۔

یہ بات زیادہ پیچیدہ نہیں اور بڑی آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جو شخص اعلا کلمۃ الحق کریگا اسکا کام نفس پرست فاسقوں۔ زائل دنیا کے عاشقوں۔ قیامت کے منکروں۔ جاہ و زر کے غلاموں۔ نامرد شکم پروروں اور ارباب حکومت کو خدا سمجھنے والوں کو یقیناً ناگوار کریگا اور وہ ضرور اسکی کامیابی کو اپنی نامرادی یقین

کر کے اسکی مخالفت پر کمر بستہ و متفق ہو جائینگے اور اسکو اسکے پاک اور نیک کام سے باز رکھنے کے لئے انواع و اقسام کی تدابیر اور ابلیسی سازشوں کو کام میں لائینگے اقوام و ممالک اور انبیاء کی تاریخیں اس حقیقت سے بسر نہیں کہ ہر زمانہ میں داعیان حق کو ضرور باطل کے فرزندوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اور انھوں نے ہمیشہ صبر یعنی ہمت و تابت قدیمی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس حقیقت کو کتاب الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح و آشکار کر دیا ہے لہذا طالب حق کو حقانی و شیطانی علماء کے امتیاز میں اور دونوں کو الگ الگ پہچانتے میں اس طرح بھی آسانی ہو سکتی ہو کہ وہ دیکھو اور غور کرے کہ کونسا عالم و واعظ عوام کا لانعام کے مذاق کی پیروی کرتا اور انکو تھکا اور خوش رکھنے کے لئے ایک بازگیر یا تھی ایٹر کے ایک ایکٹر کی طرح اپنی تمام کوشش و ہمت صرف کرتا اور مال و زر کے وصول اور اپنی خواہش کے پورا کرنے کے لئے بے کچھ کہ گزرتا ہے اور کون سا عالم و واعظ لوگوں کو قرآن مجید و سنت نبوی کی اتباع و پیروی پر آمادہ کر کے مسلمانوں میں صحیح جذبہ عمل پیدا کرتا اور ان کو دلیل و استناد خواہشات اور بھی جذبات سے جدا کرنے میں ایک بھر داتا لائق اور شفیق استاد یا خاذق طبیب کی طرح اعلیٰ مقاصد و حقیقی کامرانی تک پہنچانے میں کوشاں اور ہر قسم کے خوف و لالچ سے پاک و صاف اور روحانی بیماریوں اور باطل کے فرزندوں کی مخالفتوں اور ایذا رسانیوں کو خاطر میں نہ لا کر اپنے کام میں مصروف رہتا اور خدا کے سوا نہ کسی سے ڈرتا اور نہ کسی سے کوئی التجا کرتا ہے۔

علمائے اسلام اور علمائے بنی اسرائیل

حدیث شریف ہے کہ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شَبَّ الشَّبِيرِ وَ ذُرَا عَابِدِ رِاحَتِي لَوْ دَخَلُوا فِيَّ بِحَسْبِ ضَرْبِ الْاِتِّبَاعِ هُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ

فمن - رواہ المسلم (ابوسعید خدریؓ) فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ ضرور ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ جدہر بالشت بھر گئے تم بھی بالشت بھر جاؤ گے وہ جدہر گز بھر گئے تم بھی گز بھر جاؤ گے یہاں تک کہ اگر وہ سوسمار کے سوراخ میں گھسے تو تم بھی ضرور سوسمار کے سوراخ میں گھسو گے صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ کیا پہلے گزرے ہوئے لوگوں سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں آپؐ نے فرمایا یہود و نصاریٰ نہیں تو اور کون ؟

اس حدیث میں بالشت اور گز سے مراد اہل کتاب کے ساتھ ہر امر قلیل و کثیر اور ادنیٰ و اعلیٰ میں موافقت کرنا ہے ساتویں صدی ہجری میں امام نوویؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو پورا ہو گیا وہ اگر اس زمانہ کے مسلمانوں کو دیکھتے تو یقیناً کہتے کہ یہود و نصاریٰ سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔

حدیث ابن عمرؓ میں فرمایا ”لیاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حداد لنعزل بالنعل حتیٰ ان یحان منہم من اتی امۃ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی شتین وسبعین ملۃ وتفرقت فی امتی علی ثلاث وسبعین ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدا قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ رواہ الترمذی (جو کچھ بنی اسرائیل پر گزرا وہی ماجرا میری امت پر بھی گزریو الا یہ جیسے ایک پاپوش برابر دوسری پاپوش کے ہوتی ہے یعنی بلا تفاوت یہاں تک کہ اگر ان میں کسی نے اپنی مان سے علانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہونگے جو یہ کام کریں گے اور بنی اسرائیل بہتر فرقے ہو گئے تھے اور میری امت تہتر فرقے ہو جائیگی یہ سب فرقے دوزخ میں جا لینگے مگر ایک گروہ جنتی ہوگا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک گروہ کونسا ہوگا فرمایا کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا)

آج ہر ایک شخص جس کا جی چاہے اپنے عقیدہ و عمل کو الفاظ ”ما انا علیہ و اصحابی“ پر عرض کر کے معلوم کر سکتا ہو کہ وہ فرقہ ناری میں ہیں یا فرقہ ناجی میں اسلئے

کہ آنحضرت صلعم کے تمام احوال ظاہر و باطن کا روزنامہ کتب حدیث و سیر میں موجود اور سیرت صحابہ و دواوین اسلام میں مرقوم و محفوظ ہے۔ حدیث ابنی و اقلیشی میں قصہ ذات النواط کے ذیل میں فرمایا والذی نفسی بید لا لتزکین سنن من کان قبلكم۔ دوا لا الترمذی (واللہ تم لوگ انگوں کی چال پر چلو گے)

جبکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی بد اعمالیوں کی مثالیں مسلمانوں میں پیدا ہونی ضروری و لازمی ہیں تو اہل اسلام کے علمائے سور کی شناخت کے لئے ایک یعنی سیارہ آتھ آجاتا ہے۔ قرآن مجید نے اہل کتاب کے اجبار و رہبان کی بد اعمالیوں کا ذکر جابجا کیا ہے مسلمانوں کے جو عالم یا مولوی اسی روش پر ہوں وہ یقیناً علما سور اور مسلمانوں کو گمراہ کر نیوالے سمجھے جائینگے مثلاً خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ

اَنَّا مَرْفُوعُونَ النَّاسَ بِالْبُرِّ وَ تَسْؤُونَ اَنْفُسَكُمْ
وَ اَنْتُمْ تَسْؤُونَ الْكِتَابَ طَا فَلاَ تَعْقِلُوْنَ

(البقرہ - رکوع ۵)

معلوم ہوا کہ جو لوگ مولوی بنے ہوئے لوگوں کو وعظ سناتے پھرتے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے اور دنیا کو سبھن المؤمن اور جنت الکافرتا بتا کر آخرت کی تیاری کا حکم دیتے ہیں اور خود دنیا طلبی اور روپیہ وصول کرنے کی فکر میں ہمہ اوقات غرق اور ٹنگوں کے لالچ ہی میں و اعظ بنکر گھر سے نکلتے ہیں اور روپیہ وصول کر نیسے کبھی انکا پیٹ نہیں بھرتا وہ یقیناً علمائے ربانی نہیں ہیں بلکہ شیطان کے ایجنٹ ہیں جو اپنا یدمنونہ دکھا کر دوسروں کے لئے بھی اس بد عملی کی زبردست ترغیب بہم پہنچاتے ہیں۔ ایسے مولویوں اور ایسے واعظوں کی ہمت افزائی یقیناً گناہ اور انکی گرم بازاری امت مرحومہ کے لئے سر اسر نقصان اور موجب زیاں ہے پھر فرمایا

اور بعض نہیں ان بڑھ میں جو منہ سو الفاظ بول لینے کے سوا کتاب الہی کے طلب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور وہ فقط خالی تیکے چلایا کرتا ہے۔

وَمِنْهُمْ اٰمِيْنُونَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ اِلَّا
اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ه

(البقرہ - رکوع ۹۶)

مسلمانوں کے اکثر مولویوں اور واعظوں کی یہ حالت ہے کہ کتاب اللہ سے خود
توجاہل ہوتے ہی ہیں دوسروں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم و تعلم سے روکتے اور کہتے ہیں کہ
کتاب الہی کا سمجھنا غیر ممکن ہو لہذا اسے سمجھ کر نہیں بلکہ صرف طوطے کی طرح پڑھا کر دے۔ خود
اُن کے مدارس میں بھی قرآن مجید کی باضابطہ تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں۔ ہاں تفسیر کی بعض
کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مگر یہ اُن کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی نہیں۔ مفسر
کی قبل و قال پر بحث و گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے معانی و مطالب کے فہم اور اس پر
عمل کا خیال نہ معلوم ہوتا ہے نہ متعلم کو اس لئے کہ ان کے زعم باطل میں قرآن مجید کا
فہم ناممکن ہے۔ لہذا جو مولوی قرآن مجید سے استدلال نہیں کرتا اور قرآن کے سمجھنے
اور سمجھانے کو منع کرتا ہے اور قرآن مجید کا سمجھنا ناممکن بتاتا ہے وہ یقیناً علمائے سوء
میں شامل ہے۔ پھر فرمایا

أَفْتَوْا مِنِّي بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضِهِ (البقرة - ۱۰)

پھر انھیں اہل کتاب کی نسبت فرمایا کہ
أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَشَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ (البقرة - ۱۰)

پس جو مولوی یا مفتی بعض مسائل میں قرآن مجید کے صریح احکام کے خلاف اپنے
اماموں، استادوں اور بزرگوں کی رائے اور مسلک کو مقدم رکھے اور آیات قرآنیہ
کو کھینچ کر انکس کے ماتحت لانا چاہے یا اس آیت کو تفسیر و ناقابل عمل قرار دے
وہ بھی مذکورہ علمائے اہل کتاب میں شامل اور دنیا پرست علمائے سوء میں داخل ہے
پھر فرمایا۔

نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ لَكُلِّ مَلَأٍ
يَحْكُمُونَ ه (البقرة - ۱۲۶)

ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پشت
کے پیچھے پھینکا اس طرح کہ گویا ان کو کچھ خبر ہی نہیں۔

پس جو مولوی یا واعظ یا مفتی قرآن مجید کو ناقابل فہم سمجھ کر مطلق اسکی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور ادھر ادھر کی سیکڑوں حکایتیں اور کہانیاں اور اقوال سناتے مگر آیات قرآنیہ کی طرف نہ خود متوجہ ہوتے نہ دوسروں کو توجہ دلاتے ہیں اور اپنے فتوؤں کو قرآن مجید کی کسی آیت سے مدلل کرنا عیب جانتے ہیں وہ بھی اسی مذکورہ گروہ یعنی علمائے سوء میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا کہ

اور یہود کہتے ہیں نصاریٰ کا مذہب کچھ نہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کچھ نہیں حالانکہ وہ دونوں فرق کتاب الہی کو پڑھنے والے ہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ

(البقرہ - ۱۴)

پس جو مولوی بلا دلیل قرآنی ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیق کے فتوے صادر کرنے میں مصروف رہتے ہیں وہ بھی انھیں علمائے سوء میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا

جو لوگ اُن احکام کو جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل کئے ہیں چھپاتے اور اسے غرض تصور اسادنیوی معاوضہ حاصل کرتے ہیں یہ لوگ اور کچھ نہیں بلکہ اپنے بیٹوں کی انگارے بھرنے میں ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْتَاوُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ۚ

(البقرہ - ۲۱)

پھر فرمایا

اور جب خدا نے اہل کتاب سے قول و قرار لیا کہ وہ کتاب جو تم کو دی گئی ہے لوگوں سے اسکا مطلب ان مایان کو دنیا اور اسکی کسی بات کو نہ گھڑ نہ چھپانا مگر انھوں نے اس قول کی کچھ بھی پروا نہ کی اور اپنی کو پس پشت چھپا دیا اور اسے غرض سے وادام یعنی بڑی منافع حاصل کئے۔

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتََرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ

(ال عمران - ۱۹)

معلوم ہوا کہ جو لوگ دیدہ و دانستہ محض کسی لالچ کی بنا پر احکام قرآنیہ کا اعلان نہیں کرتے وہ بھی علمائے سوء کے گروہ میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا

أَلَمْ تَسْأَلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
الْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
لِيَحْكُمَ بِهِمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقَنُ مِنْهُمْ
وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ (ال عمران - ۳)

اے رسول کیا تو نے اُن علمائے یہود کے حال پر نظر نہیں کیا جنکو
فہم کتاب الہی کا ایک حصہ ملا تھا اب انکو کتاب الہی کی طرف بلا یا جاتا
ہوتا کہ کتاب الہی ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر انہیں کا ایک
گروہ اس سے انکار کرتا ہے اور وہ کتاب الہی سے منحرف ہیں

جو مولوی قرآن مجید کو حکم اور فیصلہ کنندہ نہ بنائے اور قرآنی فیصلہ سے انکار کر دیتے
اور غیر القرآن کو حکم بنانے اور مقدم رکھنے پر اصرار کرے وہ یقیناً مذکورہ گروہ یعنی علمائے
سوء میں شامل ہے پھر فرمایا

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(ال عمران - ۷)

اے اہل کتاب کیوں حق و باطل کو گڈ بٹ کرتے اور حق کو چھپاتو
ہو حالانکہ تم حقیقت حال سے واقف ہو۔

اس آیت میں جن اہل کتاب کا ذکر ہے اُن کی مثالیں آج مسلمانوں کے علماء میں
بڑی ہی کثرت سے تلاش کی جا سکتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ نَأْمَنَهُ بِدِينِ الْيَهُودِ
إِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ فَاثْمًا ذَالِكِ
بِأَلْفِهِمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّاتِ
سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ (ال عمران - ۸)

اور ان اہل کتاب میں جو بعض ایسے ہیں کہ ایک دینا بھی ان کے
پاس امانت رکھو تو وہ تمکو بدین کے واپس دین کہ ہم لاف
تقاضے کے لئے انکے سر پر کھڑے رہو ان لوگوں میں یہ بد سعادتی
اس آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ جاہلوں کا حق والینے میں ہے باز پر
نہو گی اور جان بوجہ کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔

امانت میں خیانت کر نیو لے اور غیر مسلموں کا مال مار لینے کو جائز ٹھہرانے والے بد سعادہ
مولوی بھی اسی ناستودہ گروہ میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۝ (النساء - ۸)

اے رسول کیا تو نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنکو کتاب سمانی
سے صد دیالیا وہ بتوں اور شیطانوں کا ہمہ پھرنے لگے اور مشرکوں کی
نسبت کہنے لگے کہ مسلمانوں سے تو یہی لوگ زیادہ رو
براہ ہیں۔

تمام سرکار پرست عالم اور خادمانِ اسلام کے پاک اور نیک کاموں میں رکاوٹیں
ڈالتے والے حدیثِ مولوی اس گروہ میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ط
لے اہل کتاب بنو دین میں افراط و تفریط نہ کرو اور خدا کی نسبت
حق بات کے سوا ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالو۔
(النساء - رکوع ۲۳۶)

اور فرمایا کہ
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ
صَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاصْلُوا الْكَيْدَ وَاصْلُوا
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝
(المائدہ - رکوع ۱۰۶)

غلو فی الدین کے جس قدر طوفان مسلمانوں میں اُٹھے ہوئے ہیں کسی سے پوشیدہ
نہیں۔ غالی مولویوں کو دین کے اصولی عقائد و اعمال کے برباد اور ضائع ہونے کی
مطلق پروا نہیں لیکن فروغی اور وضعی سنتوں کے قیام میں حد سے زیادہ غلو کام
میں لاتے ہیں۔ ڈاڑھی کی وضع و قطع۔ پانچاموں کے اونچے اور نیچے ہونے۔ کوٹھڑی
تیلون اور ٹوپی یا ہیٹ کے معاملہ میں کفر تک کے فتوے صادر ہو جاتے ہیں اور
اکل بالباطل۔ طاغوت پرستی۔ دنیا کو دین پر مقدم کرنے۔ خدا کی راہ میں مصائب
برداشت کر نیسے جی چور لے اور منافقوں کے قدم بقدم چلنے کو یہ کبھی روکنا نہیں

چاہتے۔ پھر فرمایا کہ
سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّحْتِ ط
یہ لوگ جھوٹی باتوں کے لئے کسویاں بٹے پھرتے اور جرائم کا گھر
رہتے ہیں۔
(المائدہ - ۲۶)

اور فرمایا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْيَارِ

مسلمانو اہل کتاب کے اکثر عالم و شائع لوگوں کے مال ناحق

ڈکا رتے اور راہِ خدا سے لوگوں کو روکتے ہیں

وَالرَّهْبَانِ لَيَاَكْلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

(التوبہ - ۳۴)

مولویوں اور پیشہ ور واعظوں اور مسجد کے اماموں اور بنگلہ بھگت پیروں کی حالت پر غور کرو کہ انھوں نے اپنا پیٹ پالنے کے لئے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی ہیں تیجے دسویں چالیسویں اور برسی کی رسموں کے ذریعہ نیز ختم قرآن کی اجرت اور فتوؤں اور وعظوں کے معاوضہ اور نذرانوں کے وسیلے سے ایصالِ زر کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ مسجدوں میں طاق بھرنے۔ مُردوں کے لئے سات جمعراتوں تک کھانا کھلانے۔ چالیسویں دن مردہ کی روح کو گھر سے رخصت کرنے کے لئے مولود خوانی کرنے کی ترکیبوں سے آمدنی کے وسائل کو بھی ناکافی تصور کر کے اور بھی بہت سی نئی نئی چیزیں مقامی طور پر یہ لوگ ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ بعض مولویوں کی اس حرکتِ ناشایستہ کا حال مجھ کو بعض دوستوں نے سنایا کہ وہ خود کسی آریہ پنڈت کے پاس پہنچے اور کہا کہ اب بہت دنوں سے کچھ آمدنی کی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ یا تو تم اپنے کسی لیکچر اور واکھیاں میں اسلام پر حملہ کرو اور ہم اسپر مسلمانوں کو جوش دلا کر ایک مباحثہ کا اگھاڑا جمو اور یا پھر ہم اپنے وعظ میں آریہ مذہب کے خلاف سخت سست کہیں اور تم ہمارے ان الفاظ پر نوٹس لیکر ہندوؤں میں جوش و خروش پیدا کرو اور ہمارے پاس مباحثہ کا چیلنج بھیجو اور اس طرح ہمارا اور تمہارا دونوں کا کام بخائیگا اور ہماری اور تمہاری دونوں کی قدر و منزلت اپنی اپنی قوم میں بڑھ جائیگی چنانچہ آریہ پنڈت رضامند ہو گئے اور مباحثہ کا اگھاڑہ منعقد ہو گیا اور مولوی صاحب نے مقامی مسلمانوں سے کئی سو روپیہ چندہ کا جمع کیا اور اپنے خاص الخاص ہم خیال ہمراز مولویوں کے پاس شرکتِ مباحثہ کے دعوت نامے بھجوائے کئی روز تک خوب چہل پہل رہی۔ ملاؤ، قورمے، زردے سے مولویوں کے تنور شکم خوب گرم ہوتے رہے۔ رخصتِ قیوت کسی کو دیش کسی کو بیش اور کسی کو چیش روپیہ دانت گھسانی اور تکلیف فرمائی کے

دئے گئے اور سب سے زیادہ سہوٹی رقم ان محکمہ مولوی نے پوری چالاکी و بد معاشی کو کام میں لاکر خود تبتائی اور عام مسلمانوں کو آلتو بتا کر چھوڑ دیا کہ پہلے سے زیادہ مولوی صاحب کو حامی اسلام و شیر اسلام اور خادم دین متین سمجھ کر دست بوسی میں مستعدی دکھاتے ہیں۔ وَلَيْسَ مَا شَرَفَا بِهِ الْفَضْلُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۵ (البقرہ ۱۲)

اور یقیناً بہت ہی بُرا معاوضہ جس کے بدلے انھوں نے اپنی جانوں کو بیچا کاش ان کو اتنی سمجھ ہوتی۔

اور فرمایا

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۝ (المائدہ-۳) | اور بننے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔

آج کل کے مولویوں کی درشت مزاجی و سنگدلی جس کا اظہار کمزوروں کے مقابلے میں ہوتا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ لیکن یہی مولوی امیروں اور سرکاری اہلکاروں کے آستانوں پر عموماً سرسجود نظر آتے ہیں۔ دوسروں کو دوزخ کا ذکر کر کے ڈراتے لیکن دوزخیوں کے سے کام کرتے اور دوزخ سے ذرا انہیں ڈرتے۔ لوگوں کو شوع و خضوع کی خوبیاں بتاتے لیکن خود خدا کے خوف کو پاس نہیں بھٹکتے دیتے۔ خدا تعالیٰ اہل کتاب کی نسبت فرماتا ہے۔

قَاعَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ (المائدہ-۳) | پس ہم نے ان میں عداوت اور کینے کی آگ کو روز قیامت تک بھڑکادیا۔

دو ہمسر مولویوں کو آپس میں بے خلوص بہت ہی کم دیکھا گیا ہے۔ ہم خیال اور ہم مشرب ہونیکے باوجود ایک دوسرے کو گرانے اور نیچا دکھانے کی کسی تدبیر اور موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور ہمیشہ دوسرے کو کہنیاں مار کر پیچھے ہٹانے اور آپ لگے بڑھنے اور اپنی ہی ہوا باندھنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ عوام بھی اگر ذرا باریک بینی سے کام لیں تو ان مولویوں کو نیچا دیکھ سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَلَتَجِدَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيْوَةٍ | اور تو ضرور ان لوگوں کو سب لوگوں سے زیادہ زندگیاں کا حریص پائیگا۔ (البقرہ-۱۱)

آج مسلمانوں میں ایسے مولویوں اور واعظوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی جان کو ہرگز ہرگز خطرہ میں نہیں ڈال سکتے چاہے کیسی ہی فی سبیل اللہ ضرورت پیش آجائے ان لوگوں کو ترقی، اچھے لباس اور سب سے زیادہ راحت و آسائش حاصل کرنیکی خواہش رہتی ہے۔ لوگوں سے پاؤں بھی دبواتے ہیں اپنے ذریعے آرام کے لئے دوسروں کو بڑی سے بڑی اذیت پہنچانے میں مطلق تامل نہیں کرتے۔ دین حق کے لئے چکی پیستے اور چیلخانے جانے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سامانِ راحت کے سب سے زیادہ حریص اور اذیت و تکلیف سے کوسوں دور بھاگنے والے۔ اگر کچھ نفع کی امید ہو تو سیاسی کاموں میں حصہ لینے اور مسلمانوں کی ہمدردی کرنیوالوں میں سب سے آگے اگر حکومت کی ناراضی کا خوف اور مصیبت کا اندیشہ ہو تو انھیں کاموں کو دینیوی کام اور لغویات قرار دیکر فوراً الگ اور خاموش ہو جاتے اور اپنی مندرستی کی خیر مناتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا
مِّنْ دُونِ اللَّهِ (التوبة - رکوع ۵۶)

اہل کتاب نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور
اپنے مشائخ کو خدا بنالیا تھا۔

حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آنحضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے احبار و رہبان کو کبھی بھی رب نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ نہیں ہوا کہ جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تم بھی اسے حرام سمجھنے لگتے اور جسے وہ حلال بتا دیتے تم حلال سمجھنے لگتے؟ میں نے عرض کیا کہ واقعی ایسا تو ضرور ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بس یہی ان کو رب بنالینا ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر احبار و رہبان اپنی قوم سے کہتے کہ خدا کو چھوڑ دو اور ہماری عبادت کرنے لگو تو کوئی اُن کا کہنا نہ مانتا لیکن انھوں نے یہ کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور اس کے حلال کردہ کو حرام بٹھرا دیا اور لوگوں نے اُسے منظور کر لیا یہی ان کا رب بنالینا ہے۔ مسلمانوں کے مولوی بھی اسی طرح احبار و رہبان بن چکے ہیں اور مسلمانوں نے بنی اسرائیل کا مقام حاصل کر لیا ہے۔ انھوں نے اپنے ائمہ

علماء کو ارباب کا مرتبہ دے رکھا ہو۔ عام طور پر کوئی شخص یہ سوال نہیں کرتا کہ فلاں مسئلہ کے متعلق قرآن و حدیث کا کیا حکم ہو بلکہ صرف عالموں اور رسولویوں کے افعال و اقوال و آراء کو کافی حجت شرعی سمجھ لیا گیا ہے۔ اور آنکھیں بند کئے ہوئے انہیں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ غدر ہرگز صحیح نہیں کہ علماء کی اطاعت ہم صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر نیولے نہیں اور ہر کو خدا و رسول کے حکم کی موافقی ہی حکم کرتے ہیں۔ یہ غدر تو اجار و رہبان کے متعلق یہود و نصاریٰ بھی کرتے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو مجرم اور گمراہ قرار دیا اس لئے کہ خدائے تعالیٰ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں کہ کتاب و سنت کو ترک کر کے کسی دوسرے کے اقوال و افعال کو مدار شریعت قرار دیا جائے۔ علماء سے یہ سوال ہونا چاہئے کہ فلاں مسئلہ میں خدا و رسول کا کیا حکم ہے یہ نہیں کہ اس مسئلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں یا آپ کے استاد صاحب اور آپ کے امام صاحب کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ عام طور پر علماء کی بھی خواہش رہتی ہے کہ ہر کو ارباب تسلیم کر لیا جائے وہ اپنے ہر ایک فتوے میں یا تو اپنا حکم لکھ دیتے ہیں یا اپنے ارباب کا فیصلہ نقل کر دیتے ہیں۔ اگر اس بات پر اصرار کیا جائے کہ قرآن اور حدیث میں اس فیصلہ کی کیا دلیل ہو وہ بھی بتا دیجئے تو مفتی صاحب اور رسولی صاحب اس طرح غضبناک اور آپ سے باہر ہو جاتے ہیں کہ گویا کلمہ کفران کو سنایا گیا۔ قرآن کی آیت یا حدیث نبوی کا مطالبہ ان کی سلوویت اور منصب افتا کے لئے گویا موت اور ستم قاتل کا حکم رکھتا ہے۔ وہ محض کفر و قدوری عالمگیری قاضی خاں اور ہدایہ کے حوالہ سے ہر شخص کے خاموش و مطمئن ہو جانے کے خواہاں ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

فَاَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَإِنَّكَ لَنُكَرِبَنَّكَ وَلَيَكُونَنَّ لَكَ أُولُو بَرَاهِيْنٍ أَعْيُنُهُمْ كَتَبْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ (التخرف - ۳)

اے رسول جو تیرے طرف وحی کیا گیا ہے اُنکو خوب مضبوطی سے پکڑے رہ۔ اہمیں شک نہیں کہ توحید ہے۔ اسی پر ہی اور ہمیں بھی شک نہیں کہ یہ قرآن ضرور تیرے ہاتھ میں ہے اور اس کی نصیحت ہر آدمی کے لئے ہے۔

اور فرمایا کہ

فَإِنْ تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا (النساء - ۵۸)

اور فرمایا کہ

وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفْشَوْا بَكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (العالم - ۱۹)

پھر اگر کسی امر میں تم آپس میں جھگڑو تو اللہ اور رسول
آخرت پر ایمان لائی شرط یہ ہو کہ اس امر میں اللہ اور رسول
کے حکم کی طرف رجوع کرو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام
کے اعتبار سے بھی غلطی اچھا ہے۔

یہ میرا یہاں راستہ ہو اسی کی پیروی کرو اور دوسرے
راستوں پر نہ چلو ورنہ اللہ کے راستے کو گمراہ ہو جاؤ گے
یہی نصیحت مکمل کی جاتی ہے تاکہ تم پر ہر گزاری اختیار کرو،

ایسی آیات بہت ہیں اور احادیث بھی بکثرت ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہر ایک رسول
کو اسی لئے مبعوث کیا کہ لوگ اسکی اطاعت کریں کیونکہ رسولوں پر ہی آسمانی ہدایت
نازل ہوتی ہے۔ ہم پر آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے کیونکہ
آنحضرت صلعم قرآنی ہدایت کی طرف بلا تے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت
اور قرآن مجید کی ہدایت دو مختلف ہدایتیں اور دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ
فَخُذُوْا مِنْهُ وَ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دُنَايَ فَاِمَّا اَنَا بَشَرٌ (میں ایک بشر ہوں جب میں تمکو
تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو اسکو مان لو اور جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو سمجھ لو کہ میں صرف
ایک آدمی ہوں)

دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا وَلَا تَوَاحِدُوْنِيْ بِالْقَوْلِ
وَلَا كُنْ اِذَا اَحَدٌ قَرَأَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذْ مِنْهُ وَابِهِ فَإِنِّي لَمَّا كُنْتُ عَلَى اللَّهِ (میں نے
ایک قیاس کیا تھا تم مجھے اُس قیاس کے متعلق مواخذہ نہ کرو لیکن اُن جب میں کوئی بات خدا تعالیٰ کی طرف سے
کہوں تو اُن سے مان لو کیونکہ میں خدا تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھتا) ایک اور روایت میں حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ الفاظ بھی فرمائے تھے کہ لَنْتُمْ

أَعْلَمَ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (تم اپنے دنیاوی امور کو خود ہی زیادہ جانتے ہو) یہ سب کچھ آپ نے اس واقع کے متعلق فرمایا کہ مدینہ منورہ میں تابیر نخل یعنی نر گھجور کے پھول کو مادہ گھجور کے پھولوں پر چھاڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو بہتر ہے چنانچہ لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ اُس سالی پھل بہت کم آیا تب آپ نے مذکورہ الفاظ فرمائے اسکا مفصل تذکرہ صحیح مسلم اور دوسری کتب احادیث میں موجود ہے۔ غور کرنے اور سوچنے کو قابل بات یہ ہے کہ ہمارے زمانہ کے مولویوں کو اپنے اور اپنے اساتذہ اولہ بزرگوں کے قیاس اور رائے پر کس قدر اصرار ہے اور اس رائے و قیاس کے مقابلے میں قرآن و حدیث کو عملاً کس قدر بیکار و معطل بنا رکھا ہے۔ پھر علمائے اہل کتاب کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا مِنْهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهِمْ
لَكُنْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (الانعام-۲۰)

خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرقہ بندی کی مذمت کی ہے۔ مسلمان شروع میں ایک ہی جماعت اور ایک ہی گروہ تھے۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ
مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ط

اور دین کے متعلق تم پر کسی قسم کی سختی نہیں کی تمہارے لئے وہی دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیمؑ کا تھا اس خدائی ہی پہلے سے تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن مجید تمہارا ہی نام یعنی مسلمین رکھا گیا ہے۔ (الحجہ - دکر ۱۰۶)

تیسری صدی ہجری کے بعد سے جب لوگوں نے رائے و قیاس کو دین میں دخل دیکر اس پر زور دینا شروع کیا اور اپنے اپنے مولویوں اور بزرگوں کے مسلک کو اصل دین قرار دیکر کتاب الہی کی طرف سے غفلت اختیار کرنی شروع کی اور کسی شخص کے لئے اس کا صرف مسلمان ہونا کافی نہ رہا جب تک کہ وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہلحدیث، شیعہ، ہنسی، قادری، چشتی، نقشبندی وغیرہ کسی گروہ بندی میں شامل نہ ہوا اس وقت سے اسلام اور اہلسنت مرحومہ میں ضعف و انحطاط نمودار ہوا۔ آج جس مولوی کو دیکھئے

اسی فرقہ بندی پر زور دیتا اور اس فرقہ بندی کے قائم رکھنے پر سخت اصرار کرتا ہے جس کے لئے اس کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں پھر علمائے بنی اسرائیل کی نسبت فرمایا کہ
 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط (البقرہ - ۱۱) | اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں یعنی انہیں کوئی چیز انہیں نہیں کھینچتی
 قرآن مجید کی تعلیم کا اثر قبول نہ کرنے کی وجہ جو علمائے بنی اسرائیل نے بیان کی خدا تعالیٰ
 نے اُسکو رد کر کے فرمایا کہ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ یعنی یہ خدا تعالیٰ کی لعنت کا نتیجہ ہے کہ وہ تعلیم
 قرآنہ کو نہیں سمجھ سکے۔ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علمائے سوا کیطرف
 سے یہی اعلان ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعہ مسائل
 و احکام کہاں مستنبط ہو سکتے ہیں۔ تقلید شخصی کے سوا براہ راست کتاب و سنت سے
 دین سیکھنا غیر ممکن ہے۔

علمائے یہود و نصاریٰ کی صفات قرآن مجید میں بہت کثرت سے بیان کی گئی
 ہیں اور وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے مولویوں پر چسپاں ہو رہی ہیں الامانا واللہ
 اوپر محض مثال کے طور پر بعض کا تذکرہ کیا گیا ہے بخوبی حوالہ اس جگہ سب
 بیان نہیں ہو سکتیں یہ سچی نے شعب الایمان میں حضرت علیؑ سے حدیث مرفوعہ درج
 کی ہے کہ ”نزدیک ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئیگا کہ اسلام کا فقط نام اور قرآن مجید
 کا فقط نقش باقی رہ جائیگا۔ مسجدیں آباد ہونگی یعنی ظاہر کے نمازی بہت ہونگے۔ لیکن
 ہدایت کے اعتبار سے ویران ہونگی یعنی لوگ اصل دین کی راہ پر نہ ہونگے۔ علماء انکو
 زیر آسمان سب لوگوں سے بدتر ہونگے ان عالموں ہی سے فتنہ نکلیگا اور انہیں کے
 اندر پھر کر جائیگا“ یہ نظارہ آج پیش نظر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بطور عادات ادا ہوتے ہیں انکی
 حقیقت کے حاصل کرنے کی کوئی کوئی مطلق پروا نہیں قرآن مجید کی قرأت و تلاوت بھی بطور عادت و بطور شین
 یا برے حصول مال و زر پر تحصیل علم و درس کی غرض سے کوئی نہیں پڑھتا نہ اسمیں
 تدبر کرتا ہے۔ اکثر لوگ مسجدوں میں باتیں کرنے یا سوال کرنے یا جاسوسی کرنے یا لوگوں
 کو دکھانے کے لئے جاتے ہیں طاعت و عبادت کی اصل غرض پیش نظر نہیں ہوتی۔
 علمائے بدعات و منکرات کو اسلام اور فتنہ پردازی و فرقہ بندی کو عین مذہب

قرار دیکر فتوؤں کے ذریعہ کافر سازی کا بازار گرم کر رکھا ہے اور مشکل سے کوئی ایسا قابل تذکرہ شخص مل سکتا ہے جو ان فتوائے کفر کا نشانہ نہ بنا ہو۔ غرض یہ حدیث بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جسکو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی پسند پذیر نہیں ہوتے۔

مسلمانوں کو جاہل رکھنے کی کوشش اور علماء

اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد الہی بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ کی تعمیل میں تبلیغ اسلام اور تبلیغ حق کو ہرگز ہرگز مخصوص حلقوں تک محدود نہیں رکھا اور ادنیٰ سے ادنیٰ قابلیت کے لوگوں پر بھی تعلیم اسلام کا دروازہ اسی طرح کھلا رہا جیسا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ قابلیت کے لوگوں پر کھلا ہوا تھا اسلام نے حقیقی مساوات قائم کر کے سب کے لئے یکساں تقرب الہی کے راستے کھول دیے بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو دوسری اقوام سے لے کر دوسری قوموں سے بہتر قرار دیا ہندوؤں میں برہمنوں نے مذہب کو اپنی ملکیت بنا کر دوسری اقوام کو عبادات اور اعمال مذہبی میں اپنا دست نگر اور محکوم رکھنے کا نہایت زبردست انتظام کیا جس کا مفصل حال اور مدلل روئے مقدمہ تاریخ اور نظام سلطنت میں موجود و مندرج ہے اور میری یہ دونوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان جو اپنی بہت سی ناخوشیوں اور ہندوؤں کا اثر قبول کر چکے ہیں وہ اکثر مجلسوں، میلوں، شادی عجمی کی تقریبات میں بہت نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ ہندو مسلمانوں کے جدا اور زر طلب معالین مکاتب بھی ہندوستان کے برہمنوں کی بہت سی باتوں کے چور لینے میں کامیاب ہو گئے کھانے پر فاتحہ دینا اور امام مسجد کے سوا فاتحہ خوانی دوسرے کما حق نہ ہونا۔ پیران پیر صاحب کی گیارہویں کے کھانے یا شیرینی کی نیاز اور امام مسجد کا اس نیاز کے مراسم اور کرنا۔ بیوی کا کوٹنڈا اور اس کو نڈے کے شرائط۔ تبارک کا ختم۔ گرج مانی کا روٹ۔ مردہ

کی بخشش کے لئے امام صاحب کی بیش قرار اجرت کیساتھ قرآن خوانی - قبر پر بیٹھ کر مردہ کو جمعہ سپرد کرنا اور اسکا معاوضہ بچے کے کان میں اذان دینے کا مقررہ معاوضہ چرائی کے پیسے مسجد میں لگی کاجرغ اور اس کے ساتھ پیسے مسجد کا طاق بھرنے وغیرہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں مراسم ہیں جو برہمنوں کی آدمیوں کو دیکھ دیکھ کر انھیں کی طرح اسلامی لباس میں ہندوستانی مسلمانوں کے نام نہاد ائمہ مساجد اور معلمین مکاتب نے مسلمانوں میں رواج دیکر برہمنوں کی طرح اپنی پروہتائی قائم کر لی اور ان عافطوں میانہ صاحبوں اور پیر جیوں کے بغیر بدعیدہ مراسم ادا ہی نہیں ہو سکتیں چنانچہ ضرب المثل ہے کہ دو ملا ہی کی ماری حلال ہوتی ہے۔

یہ رنگ دیکھ کر بلند مرتبہ علماء و فقہاء بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر برہمنوں کی ڈگر پر چل نکلے اور علم دین کو اپنی ملکیت بنانے پر آمادہ نظر آتے گئے۔ سب سے زیادہ وجہ تقلید شخصی سے امداد لی گئی۔ پھر اکابر پرستی کو لازم قرار دیا گیا۔ پھر فتوؤں میں یہ الزام کیا گیا کہ کنز و قدوری و شامی و ہدایہ وغیرہ کتب کے حوالے عربی الفاظ میں درج کر کے ان کے ترجمے ساتھ ہی درج کر نیسے قطعی اعراض کیا گیا کہ عام مسلمان ان فقہی کتابوں کے الفاظ کا مطلب نہ سمجھ سکیں اور انکو چون دچرا کا موقع نہ مل سکے اگر کوئی شخص کسی مسئلہ میں انہما تم فہیم کے درپے ہو تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تم نے علم کس سے پڑھا ہے اور تمہارے پاس سند ہے یا نہیں اگر مولویت کی سند نہیں رکھتا تو وہ قابل خطاب نہیں حالانکہ ان مسند یافتہ جاہلوں کی جہالت سے بڑھ کر نقصان رسال جہالت کا نمونہ تلاش کرنا آسان نہیں۔ ان لوگوں کی سب سے زیادہ اذیت رسال اور ملعون کوشش یہ ہے کہ یہ فہم قرآن سے لوگوں کو دور و مہجور رکھنا چاہتے اور علوم قرآن کی اشاعت کو اپنی موت سمجھتے ہیں۔ اب سے قریب دو سو سال پیشتر اسی ہندوستان میں مولویوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ صرف اس لئے صادر کیا تھا کہ انھوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں کیوں ترجمہ کیا اور عام لوگوں کو مطالب قرآنیہ کے سمجھنے کا موقع کیوں بہم پہنچایا

اب وہ حالت تو سجد اللہ باقی نہیں رہی لیکن اب اسی کی مانند دوسری چیز یہ موجود ہے کہ ترجمہ میں تقلید کیوں نہیں کی گئی۔ اس سے زیادہ مسخر انگیز اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے زمانہ کے بعض مولوی کہتے ہیں کہ اردو زبان میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ یا حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ کے ترجمہوں کے سوا باقی تمام ترجمے مردود ہیں۔ بھلا کوئی پوچھے کہ اب سے دو سو سال پہلے کی اردو زبان اور اس کے محاورات چونکہ بہت کچھ تبدیل ہو گئے ہیں اور آج کل کے اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لئے وہ دو سو برس پہلے کی زبان بہت کچھ ناقابل فہم بن گئی ہے تو کیوں اس زمانہ کی اردو زبان میں ترجمے نہیں۔ تدبر فی القرآن اور تفسیر بالترتیل میں فرق نہ کر کے نام نہاد مولویوں نے تدبر فی القرآن کو گناہ عظیم قرار دے رکھا ہے۔

موجودہ زمانہ کے علماء اور وعظین

نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم مخفورا اپنے رسالہ ”فتنۃ الانسان من تلاقا ابناء الزمان“ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ
 ”علمائے عمل ہیں زیادہ دیا ریا ہیں صلاح کا فقط نام ہے فساد کا انبار ہے مسلمان
 در کتاب مسلمانان در گورسہ

چون شیر درندہ در شکاریم ہمہ بانفس و ہوائے خویش یاریم ہمہ
 گرچہ ز روئے کار ہا بردارند معلوم شود کہ درجہ کاریم ہمہ
 ایک فاضل نے کہا ہے پہلے علماء کا عمل تھا نہ قول پھر عمل بھی کرتے اور قول بھی ہوتا۔ اب نہ قول ہے عمل نہیں قریب ہو کہ یہ شکل بھی بدل جائے۔ انتہی۔ یہ پیشینگوئی ان کی صادق آئی کہ اب نہ قول ہے نہ عمل اور اگر قول ہے تو کاسد اور عمل ہے تو فاسد ہے دل مائل ممنوعات میں ہیں قدم براہ نامشروعات

میں ہیں۔ زبانیں گویا ہیں مگر غیبت کے ساتھ کان شنوا ہیں مگر مذمت کو
آنکھیں بینا ہیں مگر عیوب کو ہاتھوں سے دلوں کو آزار پہنچتا ہے دلوں کو
صدق و امانت سے انکار رہتا ہے جو حفظ ہزلیات کے سننے سے حاصل ہوتا
ہے وہ قرآن و حدیث کی استماع سے میسر نہیں آتا و عظم و نصیحت پر تکلف
کرنے میں لقمان دوران ہیں اور رشتی گردار میں بے تکلف شیطان زماں ہے

ہمہ کڑ طبع در سر رشت و نہاد ہمہ در شیوہ ستم استاد
ہمہ سر کردہ سپاہ بلا ہمہ برہم زان بزم وفا
عیب جو یاں و پائے نامر عیب کردہ آئینہ را نہاں در چیب
نیک شان از بدان بر باشد لعل شان سنگ بد گہر باشد

خود بزرگ کے ساتھ جوش میں ہے ہمایہ ہمایہ کے ساتھ خروش میں ہے
وضیع و شریف سب حق پوش ہیں اور اظہارِ کلمہ حق میں خاموش۔ سب
کے سب گہم تفاوت بردوش ہیں اور حلقہ بندگی شیطان درگوش اور
سب کو روز جزا فراخوش اور تمام بادہ مکرو ترویر سے بیہوش غرضیکہ
سب ہمہ گندم ناو جو فروش ہیں اور شہوت شکم و فرج میں مدہوش جبکہ
دیہکوشہوت پرست و زیاں کار ہے جس کے ساتھ آئینش کو وہ غدار و مرم
آزار ہے۔ اس قوم کے ایمان کا چرل غلے نور ہو اور اعتقاد کا گھر خانہ نور
ان کی رو باہ بازی بیان سے باہر ہے اور ان واقعہ طلبوں کی چالاکی و
بے باکی ظاہر ہے

ہمہ درندہ پوستین چون سگ ہمہ مروم گزائے جوں کژدم
حضرت فضیل عیاض رحمہ فرماتے تھے میں آرزو مند ہوں کہ بیمار ہو جاؤں تاکہ مجھکو
جماعت میں ان ظاہر پرستوں کی جانانہ پڑے اور جس شخص کا گزر مجھ پر ہو اور وہ
مجھکو سلام کرے تو میں اسکا بڑا احسان اپنے اوپر مانتا ہوں بالجلہ جو بے خرد
تنہائی سے گھبرا کر صحبت میں ان دورنگوں کی مانوس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ریخور

ربنا ہے اور جان اس کی عافیت سے دور ہوتی ہے ۛ

تنہا نشیں وصحبۃ دیوا قیادین کا تارانس در گہرا آدمی نمائد

عافل کا قوت خونِ جگر ہے اور احمق کی غذا شیر و شکر۔ سیدہ حسنہ پر عیب پکڑتا

ہے حرام حلال پر منتہا ہے حتم عقل پر برتری چاہتا ہے جبل علم پر فوقیت ہوتا

ہے فصلہ ہمدوش بوالفضولی ہیں اور علماء ہم آغوش بیدانشی محقق و متقدم

ناقص و کامل اور عارف و عامی میں کچھ تفاد و امتیاز باقی نہ رہا ۛ

امروز بہائے ہیزم و عودیکے ست ہم مرتبہ خلیل و نمودیکے ست

درویش کسانیکہ بغفلت مستند آواز خر و غمرہ داودیکے ست

اس زمانے میں ایک ایسی قوم بیدانش بھی موجود ہے کہ جو ہر ذاتی سے توبہ بہرہ

محض ہے اور علم و فضل سے بے نصیب لیکن مجالس و محافل میں ذکر اپنے بابہ

و اجداد کے علم و فضل کا کرتی ہے اور اہل فضل و بلاغت کو ہدفِ ناوکِ ظعن

و طنز ٹھہراتی ہے یہ نہیں جانتے کہ ریزہ استخوان کا صرافوں کے بازار میں کیا

مصرف ہے اور سنگ سیاہ کی سامنے نعلِ مذاہب کے کیا قدر و قیمت ۛ

(ختم ہوا کلام نواب صاحب مرحوم کا)

میں نے ۱۹۱۹ء یا ۱۹۲۰ء میں ایک رسالہ اکابر قوم کے نام سے لکھا تھا جس کے

ابتک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اسمیں مسلمانوں کے عالموں۔ امیروں اور فقروں

کے پوست کندہ مختصر حالات لکھے گئے تھے اسجگہ رسالہ اکابر قوم ہی سے مسلمانوں کے

پیشہ و روافطوں کی روئداد نقل کرتا ہوں۔ وہو ہذا

” سب سے زیادہ خطرناک سب سے زیادہ نقصان رساں پیشہ و روافطوں کا گروہ

ہے ان کا حلقہ اثر بہت وسیع اور ان کی پھیلائی ہوئی مصیبتیں بڑی ہی ہلاکت آفریں

ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے پیدا کئے ہوئے و بانی گیرے غیر تعلیم یافتہ

مسلمانوں کے دلوں کو رات دن ماؤف کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس عجیب عجیب

قسم کے چوغے۔ عملے سیجیں۔ عصا وغیرہ سامان بطور آلاتِ بازیگری ہوتا ہے بعض

مثنوی روحی نہایت خوش الحانی سے گاتے ہیں بعض کو فارسی وار و شعراء کے دلچسپ اشعار یاد ہوتے ہیں۔ بعض خود بھی شاعر ہوتے ہیں اور اپنے اشعار نہایت دلربا انداز میں گاتے ہیں بہت سی کہانیوں اور جھوٹی سچی روایات ترتیب دیکر اپنے وعظ کو زبانی یاد کر لیتے ہیں جو فوٹو گراف کے ریکارڈ کی مانند نہایت عمدگی اور طلاقت کے ساتھ ادا کر دیا جاتا ہے۔ بعض کے ہمراہ ایک یا دو خوش آواز لڑکے بھی ہوتے ہیں جن کی خوش الحانی سے خوب امداد لی جاتی اور مجلس کو گرایا جاتا ہے۔ واعظ صاحب کی تمام تر گفتار اس بات میں صرف ہوتی ہے کہ سامعین خوش ہوں اور ان کے مذاق کی پوری پوری پیروی کی جائے۔ چنانچہ ایک سستی میں پہنچ کر معلوم کرتے ہیں کہ یہاں اہل حدیث لوگوں کا زور ہے اور ان سے زیادہ روپیہ وصول ہو سکیگا اور ضیافتوں کا لطف رہیگا تو وہاں واعظ صاحب اہل حدیث بجاتے۔ تقویۃ الایمان و تنویر العینین والا وعظ شروع کرتے اور آمین و رفیع دین کے عامل ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے رخصت ہو کر کسی دوسری سستی میں پہنچتے ہیں اور وہاں دوسری قسم کے لوگ دیکھتے ہیں تو فوراً مولود و عرس وغیرہ کے جواز میں سلسلہ وعظ شروع ہو جاتا ہے۔

ہر ایک وعظ کا مقطع یہ ہوتا ہے کہ کلمہ دلواؤ کبھی کسی مسجد کبھی کسی مدرسہ کبھی کسی یتیم خانہ کبھی کسی انجمن کو بطور آلہ ایصال زر استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض کہ سارے وعظ کا زور نہ رطبی پر ختم ہوتا اور سارے گانے بجانے کی تان شیناً للہ پر ہی ٹوٹتی ہے بقول شخصہ۔ ہم ایسے ہمہ از پیچہ آہست کہ نہ بیخوابد۔

عموماً وعظ میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش ظاہر کیا جاتا ہے اسی ذیل میں عاشقانہ غزلیں پڑھ کر واعظ صاحب اپنی خوش الحانی سے سامعین کے دلوں کو مسرور کرتے ہیں لیکن سیرۃ نبوی صلعم کا کوئی ایک صحیح واقعہ اور اس سے کوئی مفید نتیجہ جو مسلمانوں کے لئے نیک تحریک کا موجب ہو مطلق بیان نہیں کرتے اور نہ بیان کر سکتے ہیں بعض اوقات تصوف کی باتیں اور صوفیائے کرام کی جھوٹی سچی حکایتیں سناتے ہیں مگر خود اپنا نمونہ اس کے برعکس پیش کرتے ہیں ان پریشہ و رواغظوں

میں سے بعض کی نسبت تو یہاں تک سنا گیا ہے کہ وعظ سے فارغ ہو کر اور لوگوں سے روپیہ جمع کر کے شراب خانوں میں اور بازاری عورتوں کے یہاں چھپ چھپ کر اور بھیس بدل بد لکڑ جاتے ہیں بعض ایسے بھی سنے گئے ہیں کہ عورتوں کو بھگا کر لیجاتے ہیں۔ اکثر پیشہ ور واعظ سفر میں اپنا انداز ریا نہ رکھتے ہیں بعض اپنے میزبانوں سے نفیس کھانوں کی فرمائش کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتے بعض روٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بادام مقشر مصری۔ ربڑی۔ لکھنوی طرز پر تیار کی ہوئی چاء۔ کیک اور شش وغیرہ ہی سے اپنا طور شکم پر کرتے ہیں۔ میزبان سے اگر ذرا قصور ہو جائے اور ان کے لئے گرم دودھ اور مرغین کھانوں میں دیر ہو جائے تو واعظ صاحب فوراً روٹھ جاتے اور ایک قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ بادشاہوں کی طرح اپنی تعظیم کرتے ہیں۔ چلتے وقت اس شہر یا قصبہ کی سوغاتیں بھی ساتھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی بیوی کے لئے باجامہ کا کپڑا بنائی دوپٹہ اور بچوں کے لئے جوتیاں تک بھی عجیب در عجیب طرز عمل اختیار فرما کر اور چالاک و فریب بازی میں ٹھگوں اور نمبر دس کے بد معاشوں کو مات دیکر اپنے معتقدین سے مفت شگوائیتے ہیں۔

اسٹیشن ریلوے تک بڑی شان و شکوہ کے ساتھ پہنچتے ہیں شہر والے جو واعظ صاحب کو وداع کرنے ہمراہ آئے تھے۔ انہیں سے جب کوئی عقیدتمند واعظ صاحب کے لئے بکنگ آفس کی طرف ٹکٹ خریدنے جاتا ہے تو واعظ صاحب بجائے اس کے کہ اسکو ٹکٹ کی قیمت اپنے پاس سے نکال کر دیں جاتے ہوئے کو روک کر کہتے ہیں کہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو میں ہمیشہ سکند کلاس میں سفر کیا کرتا ہوں مجبوراً بیچارے کو سکند کلاس کا ٹکٹ لا کر دینا پڑتا ہے۔ عام طور پر پیشہ ور واعظوں کے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں جو ان کی گرم بازاری میں کوشاں رہتے ہیں۔ بعض پیشہ ور واعظ صاحب تصنیف بھی ہوتے ہیں وہ اپنی فروختی کتابوں کا ذخیرہ بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ اور ان کے تمام وعظ کا خلاصہ اور نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری کتابیں خرید لو اور دو دو یا چار چار لے میں جنت کی کلبہ کو مات دے نہ جائے دو۔ بعض سرمہ فروش اور تھپہ لگانے والے بھی واعظ

بنکر اپنا کام نکالتے اور خوب ٹکے سیسے کر لیتے ہیں -

زیادہ چالاک اور شہین قاف سے درست واعظوں کا تو شہروں اور قصبوں

ہی میں پیٹ بھر جاتا ہے جو ان سے ذرا کم درجے کے ہوتے ہیں وہ دیہات میں بھی دورہ کرتے اور بیچارے گاؤں والوں کو اچھی طرح اپنا معمول بنا کر اٹوٹتے ہیں -

ان پیشہ ور واعظوں کی روزی مسلمانوں کی جہالت کی بدولت چل رہی ہے اور ان کی تعداد خطرناک طور پر ترقی کر رہی ہے اور یہ سب مسلمانوں کو جاہل اور احمق ہی

لکھنے میں اپنی مقصدوری یقین کرتے ہیں ان پیشہ ور واعظوں کی ایک خاص علامت

یہ بھی ہے کہ یہ نئی روشنی کے تعلیم یافتہ لوگوں سے بہت ٹھہرتے ہیں اور نہ انکو نصیحتیں

کرنا چاہتے ہیں نہ ان کو راہ راست پر لانے کی قابلیت رکھتے ہیں - و حقیقت ان مبتدی

ذریعہ تاریکی کو تقویت اور جاہلوں کے بگڑے ہوئے مذاق کی اعانت ہوتی ہے اس لئے

کہا جاسکتا ہے کہ بھڑکیوں نے واعظوں کا لباس پہن رکھا ہے اور جیب کتروں نے تانقا

میں بسترے جمائے ہیں کسی کو یہ شبہ نہ گزرے کہ میں نے سب کو ایک ہی لاکھٹی سے

ہانکا ہے - میں یقین رکھتا ہوں کہ بعض ایسے قیمتی وجود موجود ہیں جو ہر ایک اعتبار

سے قابل تعریف اور مومنہ ٹھہرائے جانے کے قابل ہیں لیکن وہ اس قدر کم ہیں کہ ان کا

عدم وجود برابر ہے

میں نے مجموعی طور پر ایک عام نظر ڈالی ہے کسی خاص شخص یا اشخاص کا نام

نہیں لیا نہ میرا یہ مدعا کہ بلا وجہ کسی کا دل دکھایا جائے میں نے چند وہ عیوب بیان

کئے ہیں جنکا مجھ کو علم ہوا - کچھ بعید نہیں کہ ان حلقوں میں جو مذکورہ بالا صفات کے

موصوف ہیں میری اس تحریر سے کھلبلی مچے اور مجھ کو ہدف ملامت بنانی کی کوشش ہو

لیکن الحمد للہ میں نے جو کچھ لکھا ہے نیک نیتی سے اور رضائے الہی کے لئے لکھا ہے

لہذا مجھ کو نہ کسی کی مخالفت کا خوف ہے نہ کسی کی موافقت کی احتیاج ہے

جہانیاں ز تو برگشتہ اندر غالب تراچہ باک خدا سے کہ دشتی داری

موجودہ زمانہ کے علماء و سواد کی ایک خاص شناخت یہ کہ انہیں اس قربانی اور فداکاری کا شائبہ بھی نظر نہیں

وہابی نے ممکن ہو حالانکہ جو اسلام کو زیادہ واقف ہو اور جبکہ زیادہ تعجب الہی حاصل ہو وہ جی جانی جان بھری سادہ دلی کر سکتا ہو۔

بچہ آج کا جو اسلام خصوصیت سے ہر مسلمان میں پیدا کرنا چاہتا ہو یہ لوگ ضلے الہی کیلئے نہ کوئی بھلائی اذیت برداشت کر سکتے ہیں نہ نالی

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَ لَهُمُ الْجَنَّةِ ط
خدا تعالیٰ نے مسلمانوں سے اُن کی جانیں اور مال کے

(التوبة - ۱۲)

لیکن اس زمانہ کے علمائے سوسب سے زیادہ بزدل اور سب سے زیادہ اپنی جان و مال و جاہ کے عاشق زار اور ہر خطرہ کے مقام سے کوسوں دور رہنے والے ہوئے ہیں اور خطرہ کے پاس تک نہیں بھٹکتا جاتے۔ اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو سب سے زیادہ لاف کر نیوالا اور قید و بند کا اندیشہ یا کسی حکومت و اقتدار کی طرف سے ختم نمائی کا احتمال ہو تو دُم و باکر خاموش اور کلمہ حق کے اظہار و اعلان میں گونگے ہو جاتے ہیں گویا انکو سانپ سونگھ گیا ہے مسلمانوں کو کافر بنانے اور علمائے حق پر غرآنے کے لئے مشیر مردم در لیکن طاقتور دشمن اسلام کے مقابلے میں دُم کئے ہوئے گیدڑ۔

اس کتاب کا سوسوہ یہ ہیں ہم لکھا گیا تھا کہ آج ماہانہ رسالہ فاران بخور کا ماہ دسمبر ۱۳۳۷ء کا نمبر میرے پاس پہنچا۔ اس رسالہ کے ایڈیٹر مولانا محمد عثمان صاحب فاروقی ہیں جو اس سے پہلے مشہور اخبار الجمیعیۃ کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور میرے مخلص دوست ہیں۔ مولانا فاروقی صاحب نے فاران کے اس نمبر میں ”ایک خطرناک گروہ“ کے عنوان سے ایک نہایت قیمتی مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون کو پڑھ کر مجھے بے حد مسرت حاصل ہوئی کہ جس ضرورت کا مجھے احساس ہوا اسکو مولانا صاحب نے بھی میری ہی طرح محسوس کیا۔ میں مذکور مضمون کے ایک بڑے حصہ کا اقتباس ذیل میں درج کرتا ہوں جسکو اس کتاب کا خلاصہ سمجھنا چاہئے۔ وہو هذا۔

”دین ظاہر ہے کہ علماء اپنی قوم و ملت کا دماغ ہوتے ہیں اور انھیں کا قول و عمل ملت کی عمارت کا ستبک بننا دیتا ہے افراد مذہبی معاملات کو علماء کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ علماء کے کانوں سے سنتے ہیں اور علماء ہی کے دماغ سے سوچتے ہیں اور ان کے ہر قول و فعل کو شریعت کا نمونہ سمجھتے ہیں۔ علماء قوم کے سامنے اپنا نقشہ جس حیثیت سے پیش کرتے ہیں قومی نمبر کی تشکیل بھی اسی پیمانہ پر

ہونگی اور جس رنگ کو وہ اپنے لئے پسند کریں گے اسی میں پوری قوم رنگین نظر آئے گی۔ اگر علماء اتحاد و محبت کا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہو جائیں تو ناممکن ہو کہ قوم دست و گریبان اور اختلاف و شقاق سے محفوظ رہے اگر علماء اپنے دلوں سے خدا کا خوف نکال دیں اور مادی طاقتوں سے خوف کر لیں تو اسکا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری قوم بزدل۔ پست ہمت۔ خوفزدہ اور غلامی کی ذلت آمیز راجتوں سے قلع ہو جائیگی۔ اگر علماء اپنے علم کا جائز استعمال کریں گے تو افراد میں بھی علم کا شوق اور عمل کا ذوق پیدا ہوگا۔ اگر وہ قول سے نہیں عمل سے اصلاح و تربیت کا فرض انجام دینگے تو ان کے پیروں کی زندگی بھی گفتار سے زیادہ کردار کا منظر ہوگی۔ لیکن اگر علمائے دین اپنے علم کا غلط استعمال شروع کر دیں اور بہر سنگر بہرنی پر انتر آئیں تو پھر امت کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔

جو علماء اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں قوم اور مسلمانوں کی بھلائی میں اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں اور ان کا ہر کام اخلاص و صداقت پر مبنی ہوتا ہے وہ قوم کے ماہتاب اور امت کے مطہر ہیں اور انبیاء کرام کو جانشین ایسے علماء کے بارے میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔

اصل میں علماء کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے علماء وہ ہیں جو علم و عمل اور قول و فعل میں کامل۔ اسرار شریعت کے ماہر اور اجتہاد و بصیرت کے روشن چراغ ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے قرآن حکیم کس روح کا حامل ہے اور اس کے ذریعہ کس طرح غلاموں کو سلطان۔ کمزور و کمزور کو غلاموں کو عادل و منصف اور ذلیلوں کے سر و سپر و قار و غرّت کا تاج رکھا جاتا ہے۔ یہ علماء جب امت کو ضلالت و گمراہی میں دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں وہ جب محسوس کرتے ہیں کہ خدائی زمین امن و سلامتی کی بجائے

ظلم و عدوان اور شقاوت و فساد سے بھری ہے تو ان پر رات کا سونا حرام ہو جاتا ہے۔ وہ وعظ کی محفلوں میں اس لئے آتے ہیں کہ مسلمان شریعت کا گریس لیں اور بند فکی گردنیں خدائے واحد کے آستانے پر جھک جائیں وہ دعوتوں نہیں اس لئے شریک ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسراف اور نمائش سے باز رکھیں وہ مسلمانوں سے اس لئے ملتے ہیں کہ صحیح مشوروں سے ان کی رہنمائی کریں۔ غرض ان کا ہر کام اللہ کے لئے ہوتا ہے ان کا ہر قدم مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے اٹھتا ہے اور ان کا دماغ اسلام کی سر بلندی اور اعلا کلمۃ الحق کے لئے وقف ہو جاتا ہے۔ یہی وہ علماء ہیں جو امت کے امام قوم کے رہبر اور ملت کے پیشوا ہیں۔

دوسری قسم کے وہ علماء ہیں جو علم میں تو کامل مگر عمل میں ناقص ہوتے ہیں وہ کتاب و سنت پر تو عبور رکھتے ہیں۔ مگر ان کی علمی حالت قابل اقتداء نہیں ہوتی۔ وہ اپنے سینہ میں دل دردمند اور منہ میں زبان ماتم سرا رکھتے ہیں مگر نفس پرستی اور راحت طلبی کے باعث اپنی قوت کو فعل میں نہیں لاتے۔ یہی وہ علماء ہیں جو قوم پر مگر اہیوں اور شقاوتوں کے دروازے کو کھولتے ہیں اور دنیا ان کے عمل کو دیکھ کر اپنے طریق کار کو بدل دیتی ہے ایسے علماء خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے کردار سے دوسروں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں تاہم ان سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ شاید وہ اپنی بڑی سے باز آجائیں اور ضمیر کی روشنی پھر انکو آمادہ عمل بنا دے لیکن مسلمانوں کی بد قسمتی سے موجودہ دور میں علماء کی ایک تیسری قسم بھی پیدا ہو گئی ہے یہ ایسی خوفناک اور تباہ کن قسم ہے جس نے نظام شرعی کا تختہ الٹ کر مسلمانوں کی معاشرتی حالت اور ان کی ذہنیت کو بھی ہنقلب کر ڈالا ہے۔ یہ علماء دینی علوم سے تو کیا کسی علم سے بھی مس نہیں رکھتے اور اسلام سے اسی طرح نابالغ ہوتے ہیں جس طرح ایک اجنبی کسی شہر کے گلی کوچوں اور راستوں سے نابالغ

ہوتا ہے۔ آج اسی طبقہ نے افراد امت پر قبضہ جارکھا ہے اور ہر جگہ اسی کا طوطی بول رہا ہے۔ عوام جوانکی علمیت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے اور قصوں کہانیوں اور تھیٹروں کے نظر فریب کھیلو پر جان دیتے ہیں وہ انکو جنگل میں بھنس کر اپنے رہے سہے ایمان کو بھی تباہ کر ڈالتے ہیں۔ یہ علماء پھوسرو کی ایکٹری سے رٹا رٹا ہو کر اور محنت و جفا کشی سے منہ پھیر کر مسلمانوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے ہر جگہ مارے مارے پھرتے ہیں اور وعظ و تلقین کے نام سے مسلمانوں کے قوائے عمل کو مفلوج اور ان کی دینی۔ اخلاقی اور اقتصادی مملکت کو تاراج کر نیکافرض انجام دیتے ہیں۔

یہ علماء نہیں جانتے کہ کتاب و سنت کیا چیز ہے۔ اسلام کا پیغام کیا ہے دین الہی کی خصوصیات کیا ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے۔

.....
..... کہ مسلمانوں کا اصلی مرض کیا ہے۔ اور اس کے ازالہ کے لئے کن تدابیر کو اختیار کرنیکی ضرورت ہے۔ ان کا حقیقی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جیسی مفلس قوم کو لوٹ کر اور زیادہ مفلس بنائیں اور جہلا کے لئے اور جہالت کے اسباب پیدا کریں یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے علماء ہمیشہ عوام کی سو فیاض نہایت سے فائدہ اٹھا کر ان کو جھوٹی داستانوں بے سرو پا کہانیوں اور غیر ضروری مباحث میں الجھا دیتے ہیں اور اپنا گمراہ اور تاریک دماغ سامعین کے سر میں اتار کر ہی دم لیتے ہیں۔ ایک طرف تو علماء جتھانی کی کمی اور دوسری طرف عام مسلمانوں کی رند شربی اور جہالت سے یہ لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس خیال سے کہ کہیں علمائے قایم بالحق میدان میں نکل کر مسلمانوں کی صحیح قیادت نہ کرنے لگیں وہ غلط ماتقدم کے طور پر ان کو بدنام کر نیکا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں قابل دار ہو سکتا ہے تو وہ وہابی ہو

کیونکہ وہ ہزرگوں-پیروں اور ولیوں کا مسکریہ ہے اور مسلمانوں کو رسم و رواج کی پابندیوں سے آزاد کرانا اس کے فرائض میں داخل ہو۔

یہ حربہ استدرکار گراں ثابت ہوا ہے کہ یہ علماء شریعت کے سچے علمبرداروں کو اس کے ذریعہ بہت جلد شکست دیدیتے ہیں اور وہ اپنی کہکشان کو عوام کی نظروں سے گراھیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میدان ان ہی کے ہاتھ میں رہتا ہے اور وہ غریب مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ لوٹ کر اور زیادہ جاہل بے شرم بے غیرت اور ضمیر فروش بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کی پاک کتاب ابتدا ہی سے یہ اعلان کر چکی ہو یا اَللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ کَثِیْرًا مِّنْ الْاَحْبَابِ وَالرُّهْبَانِ لَیْکَا کٰکُوْنٌ اٰمُوْنَ اَللّٰہُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ لَیْصَدَّقَنَّ عَنْ سُبُلِ اللّٰہِ۔ ایسے ہی علمائے سوء کے متعلق داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ دام نہاد علماء آسمان کے نیچے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریعہ شکن، علمائے ربانی کی سیرت کیسی ہونی چاہئے؟ اور ان کے فرائض کیا ہیں؟ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ہادی اور رہنما کو سب سے زیادہ صابر ہونا چاہئے کہ وہ ناگزیر مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر سکے اور مصائب میں ٹھکر کر یا یوس نہ ہو جائے اس کو سب سے زیادہ خدا کی آیتوں پر یقین ہونا چاہئے کہ یقین ہی انسان میں عمل کی قوت اور کامیابی کی لگن پیدا کرتا ہے اور اسی لگن سے ہمارے اصلاح امت کی کٹھن منزلیں طے ہوتی ہیں۔ جب یہ اوصاف کسی عالم میں پیدا ہو جائیں تو پھر اس کا یہ فرض ہو کہ وہ لوگوں کو حتیٰ کی طرف بلائے اور احکام الہی کی تعمیل کے لئے خدا کی مخلوق کو آمادہ کرے وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً یَّہْدُوْنَ بِاَمْرِنا لِمَا صَبَّادَا وَ کَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُوْنَ ہ علمائے حق کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اصلاح امت کے لئے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیں اور دعوت الی الخیر کو اپنی زندگی کا

تصب العین بنالیں دلتکن منکم مامۃ یدعون الی الخیر۔ سلمان خیر الام
ہیں اور اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ لوگوں کی نفع رسانی اور بہبودی کے
کام انجام دیتے رہیں اور داعی حق بنکر لوگوں کو حسن عمل کی دعوت دیں
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
مذکورہ آیات سے واضح ہو گیا کہ علمائے کرام کا نصب العین اور اولین
فرض حق کی دعوت کو پھیلانا اور محاسن کی تبلیغ کرنا ہے۔ اب دیکھو کہ اہل
تیسری قسم کے علماء (کہ یہی عوام پر قابض ہیں) خدا کی مخلوق کے لئے کیا کر رہے
ہیں اور وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لئے کہاں تک مفید ثابت ہوئے
ہیں یہ لوگ نہ تو شرعی علوم سے آگاہ ہوتے ہیں نہ اسلامی اصول کو سمجھنے
کی اہلیت رکھتے ہیں اور نہ ان کی اخلاقی سیرت محمود ہوتی ہے۔ اور چونکہ
وہ محنت اور جفاکشی کے عادی نہیں ہوتے اس لئے وہ مسلمانوں کی
قیادت کا پُر اسن راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور پیٹ پالنے کے لئے ایسے
طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ شیوہ بیان و اعظا اور قاور الکلام
مقرر مشہور ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف جہل و خوش ہو کر اپنی کھیتی اُنکے
حوالے کر دیتے ہیں۔ مسلمان جس شوق سے وعظ سنتے ہیں اور جس کثرت سے
مذہبی مجالس کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے اسکی نظیر کسی دوسری قوم
میں نہیں پائی جاتی قرآن کریم بھی ہر جگہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے یہاں تو
مسجدوں۔ وعظ کی محفلوں۔ جلسوں۔ عام تقریروں اور اجتماعی و انفرادی
طور پر جس سلسل اور کثرت کیساتھ اللہ کی یہ کتاب تلاوت کی جاتی ہے۔
اسکا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان
اس کتاب کے مضامین اور اسلام کے اہمات المسائل سے اسی قدر
زیادہ واقف ہوتے اور ان کو اسلام پر وہ بصیرت حاصل ہوتی کہ اعتقاد
اور عمل کا کوئی فساد ان میں باقی نہ رہتا مگر واقعہ کیا ہے ؟ اسلام سے عام

ناواقفیت، جہالت، فسق، اعتقادی اور فسق عملی کئے مسلمان ہیں جو توحید الہی کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ کئے کلمہ گو ہیں جو کتاب اللہ کی صداقت کی کوئی دلیل اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ کئے مومن ہیں جو نبوت کے مرتبہ سے واقف ہیں۔ کئے مسلم ہیں جو اپنے کامل اور مرنے کی زندگی کے صحیح حالات سے آگاہ ہیں؟ ان غریبوں کو کیا معلوم کہ اسلام کا انقلاب الگیز پیغام کیا ہے اور اسکی وہ کونسی روح ہے جس نے ایک مردہ قوم کو حنیض غلامی سے نکال کر ذرہ آزادی پر پہنچایا تھا اور اسے کلام الہی کی روشنی میں دنیا کے نئے نقشے بنائے تھے۔ نماز پڑھنے والوں سے دریافت کرو کہ نماز پڑھنے کا حقیقی مقصد کیا ہے روزہ داروں سے پوچھو کہ فادہ کشی میں کیا حکمت ہے۔ اگر آپ ان امور کا کھوج لگائیں گے تو آپ کو اعتراف کرنا پڑیگا کہ اس عام جہالت کی حقیقی علت ان ہی علمائے سوء کی جہالت اور رہنمائی ہے کیونکہ وہ خود بھی ان حقایق سے محروم ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے یہی انکا اظہار نہ ہو۔ اس لئے وہ مسلمانوں کی قیادت کا دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ان کی واغلا نہ حیثیت بھی قائم رہے اور ان کی مٹھیاں بھی گرم ہوتی رہیں۔

یہ علماء کبھی مسلمانوں کو اس امر کی تلقین نہیں کرتے کہ اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں بلکہ وہ کربلا کے جھوٹے افسانے سنا کر ان کو ماتم سرائی اور سینہ کوئی کا سبق دینے۔ وہ کبھی احکام الہیہ کے اسرار و حکم پر زبان نہیں کھولتے بلکہ اولیاء اللہ کی سچی اور جھوٹی گراہتیں سنا کر ان میں پیرستی قبر پرستی اور انار پرستی کے جرائم پیدا کر دیتے۔ وہ نہیں بتاتے کہ داعی اسلام کی زندگی کا نقشہ کیا تھا اور آپ کس مقصد کو لیکر دنیا میں آئے تھے۔ بلکہ وہ مسلمانوں کو قصے کہانیاں سنا کر سناٹے اور خوش کر نیکی کو شہر کر دیتے۔ وہ کبھی مسلمانوں کو ان کے فرائض سے آگاہ نہیں کر دیتے بلکہ وہایت

کا شاخسانہ کھڑا کر کے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی گردن کاٹنے پر آمادہ کرینگے اور اس قابل بھی نہ چھوڑینگے کہ وہ وحدت کے کلمہ کی اہمیت اور عالمگیر اخوت کی ضرورت کا احساس بھی کر سکیں۔ ان علمائے سوء کے مفاسد یہیں ختم نہیں ہو جاتے بلکہ غور سے دیکھا جائے تو الحاد و دہریت کا سبب بھی یہی لوگ قرار پاتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے علماء نہ تو علوم شرعیہ پر عبور ہی رکھتے ہیں اور نہ ان کی سیرت اسلامی سیرت ہوتی ہے بلکہ انہیں اکثر اخلاقی حیثیت سے بھی نہایت ذلیل اور پست ہوتے ہیں۔ جب ان کے خیالات و مسلک پر تعلیم یافتہ یا روشن خیال طبقہ کی نظر پڑتی ہو اور ان کی بد اخلاقیات اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ علماء قائم بالحق کو بھی انھیں علماء سوء پر قیاس کر لیتا ہے اور ان سب پر بلا استثناء ملازم کا اطلاق درست سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ شریعت نے خود علمائے ربانی اور علمائے سوء میں تفریق کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جب ان شیوہ بیان و اظہار کے جاہلانہ خیالات اور غیر معقول عقائد کا پر توئی روشنی کے نوجوانوں پر پڑتا ہے تو وہ ان مجسمہ ہائے جہالت سے بیزار ہو کر بجائے اسلام ہی کو مشکوک اور ناقابل فہم سمجھنے لگتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اسلام ہی عقل اور ترقی کے راستے میں روک ہو اور وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔ اس طرح نوجوانوں اور تعلیم یافتہ حضرات میں الحاد کے جراثیم نشوونما پانے لگتے ہیں اور وعظمن کی جہالت کے صدقے میں ایک گروہ دشمنان اسلام کا آلہ کار بن جاتا ہے یہیں متعدد بار تعلیم یافتہ حضرات سے گفتگو کا موقع ملا اور سننے ٹھنڈے دل سے ان کے خیالات کو سنا اور حیرت میں پڑ گئے کہ اسلام کی بابت انکی معلومات کا ذریعہ جاہل و اعظوں کی بے سرو پا داستانیں ہیں۔ ایک طرف تو ان علمائے سوء کی بدولت الحاد و دہریت کو قوت حاصل ہوتی

ہو اور دوسری طرف غیر مسلم بھی اس قسم کے جاہلانہ خیالات کو سنکر اسلام سے دور بھاگتے ہیں اور اس طرح اشاعت اسلام اور دعوت حق کا مقصد ان واعظین کی بدولت فوت ہو جاتا ہے۔ اسلام جو بذات خود دلیل و برهان فکر و بصیرت اور عقل و ضمیر کی آواز ہے اور جس نے دنیا کو سب سے پہلے فہم اور غور و فکر کی دعوت دی وہ آج اس قسم کے واعظین کی بدولت اہم پرستیوں اور سرسریہ الاعتقادیوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے۔ جب تک ان رسمی واعظوں اور جاہل مقرروں اور مولود خوانوں کی رسمی دراز ریکی اور عوام کے دماغ کی تربیت نہ کی جائیگی اس وقت تک مسلمانوں کی عام جاہلانت۔ اسلام سیرکائی عملی اور اعتقادی گمراہی اور معاشرتی فساد کا ازالہ نہیں ہو سکتا اور نہ جمہوری حیثیت سے مسلمانوں کی عقلی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ اگر مسلمان اپنی ذہنیت میں اتنی تبدیلی پیدا کر لیں کہ وعظ و تلقین کو پسینے مہانے اور رونے رولانیکا ذریعہ قرار نہ دیں اور روشن خیال اور مخلص علماء کے ارشادات سے مستفید ہو نیکو غم کر لیں اور انفرادی سخاوت کے بجائے اجتماعی ایشارے کے لئے آمادہ ہو جائیں تو آج دین کے گلشن میں پھر بہار آ سکتی ہو اور پیشہ ورو اعظمین کا دماغ بہت جلد درست ہو سکتا ہو۔ فہم انتم منتصو۔

ہمیں اس حقیقت کے اظہار پر بھی مجبور ہونا پڑتا ہے کہ جاہل واعظوں کے فروع کا باعث علمائے حقانی کا سکوت اور باخبر اہل علم کی مدہانت بھی ہو۔ وہ چونکہ ان اکھاڑوں کے پہلوان نہیں ہوتے اور حریفانہ جذبہ سے وہ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں اس لئے واعظوں کی نئی مخلوق میدان پر قابض ہو جاتی ہے۔ گو علماء کا تقدس اسی امر کا مقتضی ہو کہ لکھو دینکم دلی دین پر عمل کیا جائے لیکن جب اس طبقہ کی تباہ کاریاں اپنے حدود سے تجاوز کر چکی ہیں انکا دامن بچانا اور اس تماشے کو خاموشی سے دیکھنا امر بالمعروف کا کچھ اچھا مظاہرہ نہیں ہو۔“ (ختم ہوا اقتباس رسالہ فاران کا)

جناب محترمی مولانا عبدالرزاق صاحب طبع آبادی اڈیٹر روزنامہ ہند جدید کلکتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

ہم مسلمان اپنے مسلمان ہونی پر ناز کرتے اور اسلام کے نام پر ہر چیز قربان کر ڈالنے پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں۔ مگر یہ کیسی عجیب بات ہو کہ اس تمام جوش و خروش کے باوجود وہ حقیقی اسلام سے دور ہیں۔ صرف دور ہی نہیں بلکہ حقیقی اسلام کو بے دینی قرار دیتے ہیں حقیقی اسلام بیش کربوا لہم کو لاندہیب اور گمراہ سمجھتے ہیں۔

اس صورت حال کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں بیشمار خرافات شامل کئی گئی ہیں۔ عام مسلمان صدیوں سے ان خرافات پر چل رہے ہیں اور عادی ہو جائیگی وجہ سے ان ہی کو اصلی دین سمجھنے لگے ہیں۔ بد قسمتی سے علمائے حق کا فقدان رہا ہے۔

امام ابن تیمیہ کے بعد علمائے حق پیدا نہیں ہوئے اور ہوئے بھی تو غریت و کسبت نہ رکھنے کی وجہ سے جہل کے مقابلے کی جرأت نہ کر سکے۔ بلاشبہ انھوں نے اپنی کتابوں میں اصلی دین کو پیش کیا مگر یہ کتابیں قلم نہ ہوئیں یا ہوئیں مگر پڑھو نہ ہونیکے سبب عوام کے جہل و جمود پر مؤثر نہ ہو سکیں۔

اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مسلمان دین حق سے اس قدر اجنبی ہو چکے ہیں کہ اسے پہچانتے ہی نہیں اور اگر کوئی بندہ خدا اسے اُن کے سامنے پیش کرنا ہے تو تعجب کرتے۔ خفا ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل نئی بات ہے جسے کبھی نہیں سنی۔ ہمارے علمائے کبھی نہیں بتائی۔ اگر دین یہی ہے تو کیا ہمارے گزشتہ اور موجودہ مولوی جاہل تھے۔ آخر انھوں نے کیوں اسے نہیں بتایا۔

اسلام اللہ کا مہیا اور آخری دین ہے۔ مفسدوں نے تو اسے بگاڑ دیا

بہت کوشش کی مگر چونکہ خود رب العالمین اس کا محافظ ہے اس لئے حقیقی دین آج بھی کتاب اللہ میں محفوظ ہے جسکی شرح و تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔

میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اگر واقعی تم مسلمان بننا چاہتے ہو سچے دین پر عامل ہونا چاہتے ہو۔ دنیا و آخرت کی شاد کامیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کمپیٹ رجوع کرو۔ یہ سوچنا اور کہنا چھوڑ دو کہ فلاں عالم اور فلاں ولی نے یہ کہا اور یہ کیا مٹھا قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائیگا کہ کس عالم اور کس صوفی کے قول پر تم چلے بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی کہانتک اطاعت کی۔

یقین کر حقیقی اسلام بہت ہی پیارا۔ سادہ اور آسان دین ہے وہ سراسر عقل کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی ایک بات بھی خلاف عقل نہیں ہے۔ خرافات کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ انسان پرستی۔ قبر پرستی تو ہم پرستی۔ قدامت پرستی۔ جمود۔ تقلید اور جہل سے اسے قطعی نیرازی ہو اسلام کا مطالبہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین سے واقف ہو۔ ہر مسلمان کتاب اللہ کی تلاوت کرے۔ اُسے سمجھے اس پر عمل کرے۔ قرآن اس لئے نہیں نازل ہوا ہے کہ غلافوں میں لپیٹ کر طاقوں میں رکھ دیا جائے۔ اسکی قسمیں کھائی جائیں یا اُسے طوطے کی طرح پڑھا جائے۔

رومن کیتھولک چرچ کے پوپ نے عیسائیوں کو بائبل (توراة و انجیل) پڑھنے اور سمجھنے سے منع کر دیا تھا۔ آج بھی یہ ممانعت باقی ہے کسی کیتھولک عیسائی کے لئے جائز نہیں کہ توراة و انجیل سمجھے۔ اور یہ کیوں؟ پوپ اور پادری اسکی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی وحی کو خود اُن کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔

ٹھیک ہی عقیدہ ہمارے مولویوں نے مسلمانوں میں پیدا کر دیا ہے اس زمانہ میں مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح دین فہمی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور مسلمان اس لئے رہ گئے ہیں کہ مولویوں کے ہر قول کو انہیں بند کر کے مان لین اور اسے خدا اور رسول کا حکم سمجھیں۔

ایک طرف یہ ظلم ڈھایا گیا ہے دوسری طرف نام نہاد صوفیوں نے ایک الگ شریعت بنائی ہے۔ اسکا نام حقیقت و طریقت رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اسرار و رموز ہیں جو سینہ بسینہ چلے آتے ہیں جنہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا جنہیں اعتراض کرنا بے دینی ہے۔

اس طرح مسلمانوں کو دین سے دور کر کے انہیں قسم قسم کی بدعتیں اور خرافات پھیلا دی گئیں۔ دین ایسا نسخ کیا گیا ہے کہ آج راستخون فی العلم ہی اسکی اصلیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لئے حق و باطل میں تمیز از حد دشوار ہو گئی ہے۔

ہر زبان میں کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس لئے تنزل ہوا ہے کہ وہ دین سے ہٹ گئے ہیں اور یہ کہ انہیں ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ دین کی طرف لوٹ نہ آئیں۔

مگر سوال یہ ہے کہ وہ دین کیا ہے؟ کیا وہ وہی دین ہے جس پر کئی صدی سے مسلمان استوار ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو پھر یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان دین سے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن اگر حقیقی دین کوئی دوسرا ہے تو بتایا جائے کہ وہ ہے کہاں؟ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے تو اُسے سمجھا کیسے جائے جبکہ ہمارے مولویوں کے مقبول قرآن و حدیث کو کوئی موجودہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔

یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں معمولی لکھے پڑھے مسلمان بھی اسے

بغیر کسی وقت کے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ سمجھنے پر بھی بہت سے لوگ ماننا نہیں چاہتے اور پورانی لکیر کے فقیر ہی بنے رہنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ لکیر ایک طرف دنیا برباد کر چکی اور دوسری طرف آخرت کا بھی ناس کر چکی ہے۔

نفس قدر جبریت کا مقام ہے کہ ایسی سچی باتوں کو بھی بعض لوگ بیدینی قرار دیتے ہیں۔ میں اس کے سوا اور کیا کہتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلو کیونکہ اسلام صرف یہی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے مگر اس دعوت کو بھی بیدینی کہا جا رہا اور شکایت کی جاتی ہے کہ میری پالیسی مسلمانوں کی دل آزاری کرتی ہے۔ آخر مسلمان چاہتے کیا ہیں اگر انھیں اپنی بربادی و گمراہی کا احساس و اعتراف ہو تو اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کر نیسے انکار کیوں کرتے ہیں؟ حالت تو سیوئت بدلی گئی جب موجودہ طریقوں میں اصلاح کی جائیگی۔ پھر مجھے یہ ناراضی کیوں ہے؟ میں تو وہی بات کہتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اصل یہ ہے کہ کتاب و سنت کی طرف دعوت میں مولوی اور صوفی اپنے لئے تباہی سمجھتے ہیں۔ ان کی گرم بازاری اسی وقت تک ہے جب تک مسلمان کتاب و سنت سے دور ہیں۔ جون ہی عام مسلمان حقیقی اسلام سے واقف ہو جائیگا ان لوگوں کو مغرول کر دینگے کیونکہ یہ لوگ دین و دنیا دونوں کی بھلائیوں کا دروازہ مسلمانوں پر بند کر چکے ہیں۔ لیکن ایک چنا بھڑا نہیں پھوڑ سکتا تمام علمائے حق سے میری درخواست ہے کہ وہ بھی میدان میں اتریں اور اس مقدس دعوت کو مسلمانوں میں پھیلانیں۔

(ختم ہوا بیان مولینا عبدالرزاق ملیح آبادی کا)

بعض خدشات اور ان کا جواب

(۱)

علماء اور واعظین کے عیوب جب اس طرح عوام کے سامنے واضح اور نمایاں ہو گئے تو پھر کوئی شخص عالموں کی عزت نہیں کریگا اور ان بُرے بھلے واعظوں کے ذریعہ آخر کچھ اچھی باتیں بھی عوام کے کانوں میں پڑ ہی جاتی ہیں جس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہو اس سلسلہ کو مسدود کر دینا کسی طرح مناسب نظر نہیں آتا۔

(جواب)

جو عالم دین اور جو واعظ اسلام خود عامل اور نیک اعمال نہ ہو اور اپنی زبان سے اچھی باتیں سنا کر اپنے عمل کا برا نمونہ پیش کرے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے اس جاہل بد اعمال سے جو اپنی جہالت اور بد اعمالی کو بُرا سمجھ کر شر مندہ ہے زیادہ خطر ناک اور زیادہ مضرت رساں ہے۔ اس کی مضرت رسانی کے سلسلہ کو جب قدر جلد ممکن ہو مسدود کر دینا اور مسلمانوں کو اس کے فتنہ سے بچالینا یقیناً خدمت اسلام اور نہایت ثواب کا کام ہے۔ یہ کہنا کہ کچھ کام کی باتیں بھی ان پیشہ ور واعظوں کو ذریعہ کان میں پڑ جاتی ہیں۔ سراسر نادانی و حماقت اور اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ سوچنے اور غور کرنیکی قابل بات یہ ہے کہ کس چیز کا نفع اس کے نقصان سے زیادہ اور کس چیز کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اگر نقصان نفع سے زیادہ ہو تو وہ چیز یقیناً قابل ترک ہے۔ یہ اصول خود خدا تعالیٰ نے تعلیم فرما دیا ہے جیسا کہ شراب اور جوئے کو حرام اور قابل ترک قرار دیتے ہوئے فرمایا: **وَإِنَّهُمَا الْكَبِيرُ** نَفْعُهُمَا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز۔ روزہ کربو الووں اور صرف زکوٰۃ سے پہلو تہی اختیار کربو الووں کو تلوار کے گھاٹ اتار نہیں تامل نہیں فرمایا۔

پھر یہ بھی تو سوچنا چاہئے کہ آریہ پنڈتوں کے لیکچروں میں سورتی پوجا کی مذمت اور وحدانیت الہی کے کچھ معمولی دلائل بھی چونکہ ہوتے ہیں تو کیا عام مسلمانوں کو لئے ان لیکچروں میں شریک ہونا اور ان کا اہتمام کرنا ضروری اور مفید قرار دیا جاسکتا ہے۔ فہم ہوا۔

ربا علمائے سورا اور پیشہ ور و اخطوں کی عزت و ذلت کا معاملہ تو یہ لوگ ہرگز ہرگز عزت و تکریم کے مستحق نہیں ہیں۔ عزت و تکریم کے مستحق وہی لوگ ہیں جو متقی و پرہیزگار اور خدا تعالیٰ سے ڈرنیوالے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوۂ پر چلنے والے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا علیہما جلی جب تک کہ عوام علمائے سورا اور علمائے ربانی میں فرق و تمیز کرنا نہ جانیں گے اور علمائے سورا کی اعانت و حمایت ترک نہ کر دیں گے اس وقت تک علمائے حق کو کام کرنے اور عوام کی حالت سدھارنے کا موقع مل ہی نہیں سکتا اور مسلمانوں کے اندرونی قتنوں کا سدباب کماحقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کی عزت بہر حال بگلا بھگت نفس پرست اور خود غرض پیشہوروں کی عزت سے زیادہ قیمتی ہے اور مسلمانوں کا اولین فرض اور مقدم کام اس تکمل ہی ہے کہ ان بھیڑیوں کا جو بھیڑیوں کے لباس میں گھومتے پھرتے ہیں قلع قمع کر دیں اور اسی کو اسلام کی سب سے بڑی خدمت یقین کریں۔

(۴)

باہر سے ایک مولوی صاحب آتے ہیں ان کی صورت اور لباس سے ان کا متقی اور عالم ہونا ظاہر ہوتا ہے وہ وعظ کے لئے اعلان کی فرمائش کرتے ہیں۔ بعض مسلمان ظن المؤمنین خیرا کو مد نظر رکھتے ہوئے حسن ظن سے کام لیکر اس فرمائش کی تعمیل کرتے اور ان کا وعظ سننے کے لئے لوگوں کو دعوت دیدیتے ہیں۔ ان کا وعظ سچا دلچسپ ہوتا ہے اور لوگوں کو خوب مزا آتا ہے اور ان کی قبولیت عامہ ان کے لئے راستہ صاف کر دیتی ہے اور وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ و معتقد بنالینے کے بعد جو کچھ انھیں حاصل کرنا ہوتا ہے لوگوں سے حاصل کر لیتے اور ان کے مذاق کو بگاڑ دیتے

ہیں۔ اب بتائیے ایسے چالاک لوگوں کا کیا علاج کیا جائے۔

جواب

اصل علاج عام مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنانا اور قرآن مجید کے معانی و مطالب سے اُن کو آگاہ کر دینا ہے۔ اس کے لئے سعی و کوشش بقدر امکان بجالانا اور سب سے پہلے اس کوشش میں مصروف ہو جانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جا بجا مساجد میں اونٹننگاہوں میں درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا جائے جسکا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس آبادی میں اگرستی عالم عربی داں مل سکیں تو اُن سے ورنہ اردو داں پابند شرع لوگوں سے کام لیا جائے کہ وہ کوئی باترجمہ قرآن مجید لیں اور ایک وقت مقرر کر کے روزانہ اس طرح کہ پہلے ایک آیت پڑھی پھر اس آیت کا ترجمہ سنایا پھر اگلی آیت پڑھی اُسکا ترجمہ سنایا اور جس آیت کے متعلق حاشیہ پر کوئی تفسیری نوٹ ہو وہ نوٹ بھی پڑھ کر سنا اور سمجھا دیا جائے۔ اس طریقہ پر ایک یا زیادہ سے زیادہ دور کو ع کا ترجمہ سنا کر درس کو ختم کر دیا جائے۔ مدرس اگر عالم ہوں تو وہ خود بھی حسب ضرورت مختصر تشریح و توضیح فرما سکتے ہیں مگر اس بات کا خیال رہے کہ غیر ضروری حکایات و قصص اور اپنی قابلیت جتانے کے لئے ادق باتیں بیان کرنے سے پرہیز کریں اور اس درس میں آدھ گھنٹہ سے زیادہ وقت صرف نہ ہوتا کہ لوگوں کو اس درس قرآن میں شریک ہونے اور قرآن مجید کا ترجمہ سننے میں گرائی محسوس نہ ہو اور شوق باقی رہے۔

اس درس کے لئے بہترین مقام مساجد ہیں۔ صبح یا عشا کی نماز کے بعد ہی فوراً درس شروع کر دیا جائے یا اور جس نماز کے بعد زیادہ آسانی ہو اور زیادہ آدمی فراہم ہو سکتے ہوں سب کی سہولت کو مد نظر رکھ کر کوئی وقت مقرر کر لینا چاہئے۔ سال بھر سے کچھ کم یا کچھ زیادہ مدت میں پورا قرآن مجید ایک مرتبہ اس طرح سنا جاسکتا ہے اگر تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے مطالب سے روشناس اور واقف بنا دیا جائے تو پھر کسی دنیا پرست و غلط کاجادو اُن پر نہیں چل سکتا اور قرآن مجید ہی ان پریشہ ور اور چالاک لوگوں کی فریب باز یوں کا بخوبی قلع قمع کر سکتا ہے اور اسی لئے درس قرآن کے یہ لوگ عموماً دشمن

ہوتے ہیں اور دروس قرآن کے سلسلہ کو بند کر دینے کے لئے انواع و اقسام کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔

ایک اور ضروری علاج یہ ہے کہ مندرجہ ذیل باتوں کو ضرور بالضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے جب کسی وعظ کی مجلس میں شرکت کا موقع ہو تو اول اس بات کو دیکھو کہ واعظ گویا اور سخرا تو نہیں اگر واعظ گویا ہے اور اپنے گانے کے جوہر اور خوش الحانی کا کمال دکھا کر اور لوگوں کے کانوں میں رس ڈال کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کوئی ایسی بات جو تمہارے دین اور تمہاری آخرت کے لئے مفید ہو ہرگز ہرگز نہ بتا سکیگا اس کا وعظ تمہارے لئے خیر و برکت کا موجب نہیں ہو سکتا۔ وہ درحقیقت مسلمانوں کو ذلیل و پست فطرت اور احمق یقین کرتا اور ان کی پست فطرتی اور حماقت سے خود فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جو مسلمان خوش آوازی دگے بازی سے سرور ہوتا اور واہ وا کرتا ہے وہ درحقیقت تھپڑ اور قص و سرود کی محفل اور وعظ و پند کے جلسہ میں کوئی فرق نہیں کرتا اور شیطانی جذبات کا غلام اور ننگ اسلام ہے۔

باحیثت اور غیرت دار مسلمان کو چاہئے کہ جب واعظ شنونی خوانی کے ذریعہ تان سینی شروع کرے تو فوراً اس مجلس سے اٹھ کر چلا آئے اگر سارے مسلمان اس پر عامل ہو جائیں تو یک لحنت وعظ و پند کی مجلسوں سے یہ گانے کی بدعت اور بدحیائی فنا ہو سکتی ہے۔ سب ایسا نہ کریں تو جو شریف لوگ اس گائیکی بیہودگی اور چھوڑ پن کا احساس رکھتے ہیں وہ دوسروں سے مرعوب ہوئے بغیر مومنانہ جماعت کو کام میں لا کر فوراً اس مجلس سے اٹھ کر چلے آئیں اور اپنے نیک نمونے سے دوسروں کے لئے موجب ہدایت بنیں اور کوئی رد کے یا پوچھے تو صاف کہہ دیں کہ ہم واعظ کا مراسی اور گویا ہونا ناپسند کرتے ہیں۔

دوم جو داعظ اپنے وعظ و پند کے خاتمہ پر چندہ طلب کرے اسکو ہرگز چندہ نہ دیا جائے اور اس طرز عمل سے اسکو بتا دیا جائے کہ وعظ و نصیحت کرنے والے کو مسلمان ہرگز کوئی چندہ نہ دیتے اور زر طلبی کا یہ طریقہ قطعاً غیر مؤثر اور ناکام ہے۔ جو شخص مسلمانوں کا

ہمدرد بنکر ان کو صرف وعظ و نصیحت کے لئے اپنی تقریر سنانا چاہتا ہے وہ اگر بعد میں کسی قسم کا چندہ بھی طلب کرتا ہے تو اس کا دہوکہ باز اور فریبی ہونا ثابت ہے اس لئے کہ اس نے دہوکہ سے لوگوں کو وعظ سننے کے لئے بلایا اور بٹھایا اور جب ان کو اچھی طرح متاثر اور اپنا معمول بنالیا تو پھر اپنے اصل مقصد زر طلبی کی طرف متوجہ ہوا ایسے دہوکہ باز اور ٹھگ کو ہرگز کچھ نہ دینا چاہئے خواہ وہ مدرسہ کے لئے مانگتا ہو یا مسجد کے لئے یا انجمن کے لئے یا اپنی ذات کے لئے اس لئے کہ مدرسہ و مسجد وغیرہ کا نام عموماً مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے یہ لوگ لیا کرتے ہیں۔

سوم جو واعظ یا مولوی میزبان سے فرمائش کرے کہ میں فلاں فلاں قسم کا کھانا کھاتا ہوں اور فلاں فلاں قسم کے کھانے سے پرہیز کرتا ہوں مثلاً وہ کہے کہ میں گائے کا گوشت نہیں کھا سکتا بکری یا پرند کا گوشت کھاتا ہوں۔ فلاں وقت دودھ پیتا ہوں اور فلاں وقت چاء۔ اور اسی قسم کی فرمائشات اور اپنی ناکرہی کا اظہار کرے تو ایسے شکم پرست، بے غیرت اور پیٹ کے کتے کی فرمائشات کو ہرگز پورا نہ کیا جائے اور اس سے صاف طور پر کہہ دیا جائے کہ جو کچھ ہمارے یہاں کھانا تیار ہوتا ہے وہی آپ کو کھانا پڑیگا۔ جیکہ آپ بیمار ہیں یا ایسے نازک مزاج ہیں تو گھر سے وعظ سننے کے لئے کیوں نکل کھڑے ہوئے اور اتنی دور سفر کر کے کیوں تشریف لائے اپنے وطن اور اپنے شہر ہی میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کی ہوتی۔ یہ کام تو مستعد جفا شہر اور بہادر مومنوں کا ہے نہ آپ جیسے زنا نہ سیرت بفس پرور اور یحیٰی مَحْلَفُون کا جنہوں نے کہا تھا کہ کَلَّا تَنْفِیْ وَ اِنِی الْحَقُّ ط (التوبہ)

چہارم اس کتاب کو ہر پڑھے لکھے مسلمان تک پہنچا دیا جائے۔ اور ہر بے پڑھے مسلمان کو اول سے آخر تک پڑھ کر ایک مرتبہ ضرور سنا دیا جائے۔

(نہم)

جب واعظوں اور مولویوں کو چندہ دینا موقوف کر دیا جائیگا تو پھر دینی مدارس اور

مسلمانوں کی قومی و مذہبی انجمنیں اور مفید کام کرنے والے تبلیغی ادارے کس طرح جاری اور قائم رہ سکتے ہیں۔

(جواب)

مذہبی اور قومی کام کرنے والے مفید اداروں، انجمنوں اور مدرسوں کو ایسی طرح زیادہ روپیہ وصول کرنا اور ایسی طرح وہ زیادہ اچھی حالتیں قائم رہ سکتے ہیں کہ کسی واعظ کو ہرگز ہرگز کوئی چندہ نہ دیا جائے واعظین و مبلغین کا کام صرف وعظ و تبلیغ ہونا چاہئے چندہ جمع کرنے اور روپیہ کی وصولی کا کام ان کے سپرد کرنا ہی انتہا درجہ کی غلطی اور اصول اسلام و احکام الہی کی خلاف ورزی ہے۔ چندہ کے وصول کرنے والے دوسرے لوگ ہونے چاہئیں اور یہ کام زیادہ تر ان لوگوں کو کرنا چاہئے جو امراء و رؤساء کے طبقہ میں شمار ہوتے ہیں۔ واعظ چندہ دینے کی ترغیب دے سکتا اور اتفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت اور خوبیاں لوگوں کو بتا سکتا ہے لیکن خود اسکو لوگوں سے روپیہ ہرگز ہرگز وصول نہیں کرنا چاہئے نہ اس کے ہمراہ کوئی محضل ہونا چاہئے۔

چندہ وصول کرنے والے لوگوں کو صاف طور پر پہلے ہی اعلان کر دینا چاہئے کہ ہم چندہ وصول کرنا چاہتے ہیں اور فلاں مدرسہ یا انجمن یا مذہبی کام کے لئے وصول کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس چندہ کی اہمیت و ضرورت لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہئے کہ واعظ یا عالم کی حیثیت سے دعوت شرع کریں اور آخر میں مقطع کا بند شیٹا لٹھ ہو۔

وعظ و نصیحت گری کے پردے میں دھوکا دیکر لوگوں کی جیبیں خالی کرنا اس کو بھی نامناسب ہے کہ جائز ضرورتوں کے لئے تو کبھی کبھی چندہ ہوتا ہے اور واعظوں کو لباس میں پھیری لگانے والے بہرہ وچہ اور ڈاکو آئے دن مسلمانوں کو لٹٹے اور ان کے خلوص اور جوش ایمانی کو مخرج و مضحل بناتے رہتے ہیں۔ مدرسہ دیوبند، جامعہ ملیہ دہلی۔

حمایت اسلام لاہور وغیرہ کو ہندوستان کے ہر ضلع سے چندہ وصول کرنا چاہئے ہے، اور ان کے محصلین چندہ کو عموماً کسی قابل اعتراض طرز عمل کے اختیار کرنیکی ضرورت بھی پیش نہیں آتی اور ان کی ضرورتیں زندہ دل مسلمان خود ہی پوری کرتے رہتے ہیں۔

پیشہ در اور دھوکہ باز و اعظمی کسی غیر معروف مدرسہ یا کسی مسجد یا کسی لائبریری کو نام سے چندہ طلب کیا کرتے ہیں۔ لہذا ان کو نہایت جرات اور صفائی کے ساتھ جواب دے دینا چاہیے کہ جس شہر یا جس قصبہ میں آپکا مدرسہ ہو اور جہاں کے رہنے والے طلباء اس میں تعلیم پاتے ہیں اسی شہر یا اسی قصبہ کے باشندوں کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ اس مدرسہ مصارف کو پورا کریں جس طرح کہ ہمارے شہر یا ہمارے قصبہ کے مدرسہ یا لائبریری کا ہم پر حق ہو کہ ہم اس کے مصارف کو پورا کریں۔ ہم آپکے یہاں چندہ مانگنے نہیں جاتے آپ ہمارے یہاں چندہ مانگنے نہ آئیں۔

ہاں اگر ہمارے یہاں مدرسہ یا لائبریری قائم نہیں ہے تو آپ یہاں کی مقامی ضرورت کے موافق یہاں کے لوگوں کو ترغیب دیکر یہاں مدرسہ قائم کرادیں تاکہ یہاں مسلمان جاہل نہ رہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہو کہ یہاں کے مسلمانوں کو جاہل ہی رکھا جائے اور انکی جہالت کے دور کرنے کا کوئی انتظام نہ کیا جائے اور دوسری جگہ کے مسلمانوں کو عالم بنانے کے لئے ان جاہلوں سے روپیہ وصول کیا جائے۔ اور ہر سال آپ اپنے وطن کی ہندوؤں کے لئے یہاں سے روپیہ وصول کرتے آئیں اور ہکو اسی قابل رحم حالت میں چھوڑ جائیں۔ یہ ایک معقول جواب ہے جو نہایت سنجیدگی کیساتھ پیش کیا جاسکتا ہے لیکن یہ ہمیشہ و عموماً جھوٹے اور دروغ گو ہوتے ہیں جس جگہ کے مدرسہ کے لئے یہ چندہ طلب کرتے ہیں وہاں عموماً کوئی مدرسہ نہیں ہوا کرتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو یہ ڈاکو اس مدرسہ کو کچھ نہیں دیتے یا کچھ قدر قلیل دیکر باقی سب کچھ آپ ہی ہڑپ کر جاتے ہیں۔

(۳)

بہت سے واعظ حقیقتاً مفلس اور محتاج ہوتے ہیں۔ ان کا وعظ سنکر ان کی کچھ مدد کرنا اور ان کے لئے چندہ کر دینا کیوں جائز نہیں؟ اگر مستحق اعانت اور مسکین شخص کی مالی امداد نہ کی جائیگی تو یہ بہت بڑی سنگدلی اور گناہ کی بات ہوگی۔

(جواب)

محتاج اور مسکین شخص کی مالی امداد کرنا نہایت ضروری اور ثواب کا کام ہو اور

قرآن وحدیث میں اس کے لئے بڑی تاکیدیں اور ترغیبات موجود ہیں لیکن جو شخص مسکین اور سوال کر نیکامستحق ہو چکا ہے اسکو سائل بنکر پیش ہونا اور سوال کرنا چاہیے اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ اسکی امداد کریں اور اپنے ایسے مسلمان بھائی کو اسکی سوال کرنے سے پہلے ہی مدد پہنچائیں اور اسکی حالت کو درست کر دینے کی امکانی کوشش میں دریغ نہ کریں جس شخص کو سوال کر نیکامستحق شرعاً حاصل ہو جاتا ہو اسکو اسقدر جمعیت خاطر اور اطمینان قلب کہاں حاصل رہتا ہے کہ بطیفہ کوئی اور اپنی خوش الحانی کے جوہر دکھا کر لوگوں کو نگور دیدہ و سرور بنائے۔ جب تک قیمتی جوہر زردیہم کے پہلوں کا رومال قیمتی عمامہ موجود ہے شرعاً سوال کرنا جائز نہیں۔ اگر بالفرض کوئی جبریل سی نہ رہی ہو۔ کہ جسکو فروخت کر کے گذران کیجائے یا کوئی ناگہانی افتاد ایسی آپڑی ہو کہ سوال کرنا جائز ہو جائے تو پھر بھی یہ تو کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ وعظ گوئی کو الٹا بنا کر وعظ کی اجرت لوگوں سے طلب کیجائے اور حرام خوردی پر اس طرح کمر باندھی جائے کہ اسکو پیشہ قرار دے لیا جائے۔ ایسے واعظ کے لئے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ شریعت کو ذلیل و رسوا کرے۔ اور گداگر و اعظ بنکر دوسروں کے لئے اس ملعون گداگری کی رسم بد کو رواج دے۔ اگر مسلمانوں نے کسی تباہ حال و اعظ کی حالت زار پر رحم کھا کر اس کے لئے چندہ جمع کر دیا ہے تو اسکو پھر بار بار اسی طرح چندہ وصول کرنے اور اس گداگری کو پیشہ بنالینے کا حق تو کسی طرح بھی حاصل نہیں ہونا چاہئے اور جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے وعظ گوئی کو ذریعہ معاش اور دام ترویج بنالیا ہے تو پھر اسکی ہمت شکنی ضروری اور لازمی ہے۔ جو کوئی افراد و اشخاص پر تو رحم کرتا ہے مگر اسلام پر اسکو رحم نہیں آتا اور لوگوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے خدا و رسول کی منشاء کو یا مال کر نیس باک نہیں کرتا وہ یقیناً سخت جرم اور مستوجب عقوبت ہے۔ اسلام کی عزت و حفاظت بہر حالت مقدم رہنی چاہئے۔

(۵)

جو لوگ ہندوستان کے مرکزی مذہبی اداروں کی طرف سے تنخواہ پاتے اور وعظ

وتبلیغ کیلئے دورے کرتے ہیں اور ساتھ ہی چند سے بھی وصول کرتے ہیں ان کے متعلق
کیا طرز عمل اختیار کیا جائے۔

(جواب)

ان لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے کہ آپ براہ مہربانی اپنے وعظ کے درمیان یا
وعظ کے خاتمہ میں چندہ وصول کر نیکاعتم نہ فرمائیں انجمن یا مدرسہ کی حالت اور اس کی مستحق اہل
ہونی کا تذکرہ فرمائیں اور چندہ وصول کر نیکیلے بعد میں خود لوگوں کے گھر و سپر جائیں اور چندہ وصول
کریں۔ یا ایسی نوبت ہی نہ آئے دیں بلکہ خود ہی انکی قیام گاہ پر مسلمانوں کو جاہے کہ اپنا چندہ پہنچا دیں،
ان لوگوں کے پاس عموماً رسید کے مطبوعہ فارم ہوتے ہیں چند دیتے وقت ان سے ضرور رسید لیجائی اور
بذریعہ ڈاک وہ رسید مکرری دفتر کو بھیج دیا جائے کہ وہ کوشش کریں کہ غلطی کا ذریعہ ہرگز چندہ جمع نہ کیا
اور علماء کو وعظ کو اس نحو سے پاک کر یں رکاوٹ نہ بنیں۔ فراہمی چندہ کیلئے دوسری لوگ ہوں
جو وعظ و تبلیغ کا کام نہ کریں تاکہ وعظ اور وصولی زریں قطعاً کوئی تعلق اور لزوم باقی نہ رہے اور
ہندوستان میں تبلیغ اسلام کی بے برکتی جو مسلمانوں کی نصیبی سے موجود ہو بالکل دور ہو جائے اور
بے طمع مخلص کارکنوں کو تبلیغ اسلام کا میدان صاف ہو کہ اسلام کی حقیقی ترقی شروع ہو۔

(۶)

وعظ کی اجرت لیتو اور چندہ وصول کر نیوالے جب نہ رہینگے تو پھر اسلام کا یہ چرچا اور خدا اور رسول
کا نام جو کالونیٹس پڑتا رہتا ہے اور نماز روزہ کی ترغیب جو پھیری لگا نیوالے اور گشت کر نیوالے پیشہ در
واعظوں اور مولویوں کے ذریعہ ہوتی رہتی ہو یہ سب موقوف ہو کر بے دینی کو فروغ ہوگا اور مسجدیں
نمازیوں سے خالی ہو جائیں گی۔

(جواب)

یہ اندیشہ محض شیطان کا قریب و نفس کا دھوکا ہے اب بھی پیشہ در اور گداگر مولویوں اور واعظوں کو
علاوہ مخلص اور بے طمع وعظ و پند کر نیوالے علمائے حق کم و بیش اپنی کام میں مصروف ہیں لیکن جب ان
پیشہ در فکا اندہ ہو گیا تو مسلمانوں میں پیدا ہونے والے فتنوں کا دروازہ بھی خود بخود بند ہو جائیگا اور
مسلمانوں کی بے عملی اور بد عملی یقیناً عمل اور نیک اعمالی سے تبدیل ہو جائیگی اور مردان با خدا خود بخود

ہم اور ممکن ہو تو شہر یا قصبہ کا کل چندہ فراہم کر کے پورے شہر اور قریب و دور کے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے۔

میدانِ عمل میں نکل کر مصروف کار ہو جائینگے یہی نفس پرست اور بندگانِ حرص ہیں علمائے سو ہیں جنہوں نے عام مسلمانوں کی جمالت کو فائدہ اٹھا کر ایک طرف عام مسلمانوں کو اصل اسلام اور حقیقتِ مذہب سے دور رکھنے کی کوششوں نہیں ہمیں صرف کی ہیں اور انھیں نفس پرست و جاہ پند دنیا کے کتوں نے علمائے حق کے لئے میدانِ عمل تنگ کر کے ان کو معطل و بیکار بنا دیا ہے انھیں میں وہ ملعون گروہ بھی شامل ہے جو دشمنانِ اسلام کے اشاروں پر کچھ تلی کی طرح کام کرتا اور مسلمانوں کو ہر اس کام سے باز رکھنا چاہتا ہے جو میں اسلام کی کامرانی و سر بلندی مضمحل ہو۔ ان لوگوں کی سرگرمیوں کا نفع اگر ایک حصہ تو ان کی مسرت و انداز سانی ہزار حصہ سو بھی زیادہ ہو۔ مندرجہ بالا خدشہ کا جواب ہر شخص کو منطقی سے نہیں بلکہ وجدانِ صحیح سے طلب کرنا چاہیو اور تجربہ سب سے بہتر اور تسکین بخش جواب دیکھا ہو

(۷)

اس کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات پر ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جن سے علم فقہ اور فقہی کتابوں کی تحقیر و توہین ظاہر ہوتی ہو حالانکہ یہی فقہی کتابیں ہیں جو رات دن علمائے اسلام کو زیرِ نظر رہتی ہیں اور انھیں کتابوں نے اسلام کو اسکی اصلی حالت میں باقی رکھ چھوڑا ہے اور انھیں کے حوالوں سے عام طور پر فتوے صادر ہوتے اور مسلمان ان پر عمل کرتے ہیں۔

(جواب)

علم فقہ اور فقہی کتابوں کی نسبت میں نے ہرگز ہرگز کوئی لفظ یا فقرہ ایسا نہیں لکھا جس سے علم فقہی کو توہین و تحقیر لگتی ہو یا علم فقہ کی ضرورت کا انکار ظاہر ہوتا ہو۔ علم فقہ اور فقہی کتابوں کی نسبت اس کتاب میں میں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں لکھا بلکہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حضرت امام غزالیؒ اور حضرت مولانا ولایت علی صاحبؒ اور شیخ محمد ابو زید مصریؒ عالم اور دوسرے علمائے حق کے الفاظ ہیں اور میں ان الفاظ کو صحیح جانتا اور برحق مانتا ہوں۔ اسی لئے میں ان کو اس کتاب میں نقل کیا ہے۔ علم فقہ کا صحیح مقام سمجھنے میں عام طور پر لوگوں نے غلطی ہوتی ہے اور اس کا سبب بھی مسلمانوں کا قرآن مجید سے دوری و مجوری اختیار کر لینا ہے۔ لوگوں نے علم فقہ کو مکمل علم دین اور مقصودِ اصلی اور کامل ذریعہ نجات سمجھ لیا ہے حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس زمانہ میں تو اس غلط فہمی کے دو کر نیکیئے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ میں اس کے نہایت ہی مختصر طور پر عرض

کرتا ہوں کہ فقہ کو مسلمانوں کی سلطنت، مسلمانوں کے معاملات اور مسلمانوں کی عبادات جسمانی و مالی کا قانون کہنا چاہیے قانون کی پابندی کو نیرو الا شخص اس دنیا کی دار و گیر اور حاکم کی سزا سے محفوظ رہتا ہے اور قانون کا کام دنیا میں امن و امان کا قایم رکھنا اور لوگوں کے دنیوی حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لئے بھی مکمل اصول اور ضروری باتیں بیان فرمادی ہیں چور کو چوری کی، زانی کو زانی کی سزا دینا وغیرہ یعنی جرائم کا انسداد۔ بیع و بشرہ تقسیم وراثت فصل خصوصیات تجمیر و تکفین نماز۔ روزہ حج، زکوٰۃ کے ارکان کو شریعت کے مقررہ فرمودہ قواعد کے موافق ادا کرنا۔ یہ سب کچھ علم فقہ سے تعلق رکھتا ہو لیکن ان سب باتوں کی ظاہری تکمیل اور اعضا و جوارح کے افعال کو دینی سوا دہ کر لینے ہی کا نام دین نہیں ہو بلکہ اس سے بہت زیادہ ضروری اور باتیں بھی ہیں اور وہ دل کی ملت اور عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ علم فقہ سے بالاتر ہیں۔ ایک منافق جو توحید یا تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا ہو قیامت کا قائل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معتقد نہ ہو وہ نماز۔ روزہ حج۔ زکوٰۃ سب کا ادا کر نیوالا اور تمام اعمال ظاہری باقاعدہ بجا لانیوالا اور علم فقہ کا خوب جاننے والا بھی ہو سکتا ہو منافق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی موجود اور تمام اسلامی حقوق سے متمتع تھے، قرآن مجید میں ان منافقوں کا بار بار ذکر آیا ہے۔ فقہ کا تعلق ظاہری حالت اور ظاہری اعمال سے ہے عقیدہ اور دلی کیفیتوں سے علم فقہ کو براہ راست کوئی تعلق نہیں۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے زمانے میں کئی کایستھ، کئی برہمن، کئی بننے یعنی متعدد مذہب ایسے گزر چکے ہیں جو نکاح و طلاق اور وراثت وغیرہ کے متعلق مسلمان عالموں سے بہتر واقفیت رکھنے والے ثابت ہوئے تھے اور ان میں سے بعض مسلمان عالموں کے فتوے غلطیاں نکالیں اور فقہ کی کتابوں نے ثبوت پیش کیا اور ان مسلمان علماء کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی پڑیں نجیب آباد میں ایک ہندو طبیب برص انوپ سنگھ نواب بھتیو خان صاحب مرحوم کے زمانے میں اور انیسویں صدی کے ہندو ایسے موجود تھے کہ انھوں نے فقہ کی بعض اہم کتابوں پر حاشے چڑھائے تھے ریاست رامپور میں ہنگامہ شہ کے بعد بھی نواب کلب علی خان صاحب مرحوم کے عہد حکومت تک ایسے ہندو موجود تھے جو فرائض و حقوق میں اپنی معاصروں کو یوں سے زیادہ دقیق نظر رکھتے تھے اور فقہ کی منداول کتابیں انکو از بر یاد تھیں اور ہر پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ پیش ہونے پر بلا تامل اور بلا توقف اس طلاق و برہمن کی سیاتھ حوالہ

اور ان فقہی کتابوں کے متعلقہ فقرات اور بعض اوقات صفحات کے صفحات سناتے چلے جاتے تھے کہ مسلمان طالب علم تصویب حیرت نہی ہوئے انکا نہ دیکھتے پہچانتے تھے۔ تو کیا ان ہندوؤں کو حقیقتاً عالم دین اور مقرب بارگاہ الہی کہا جاسکتا ہے؟ ذرا سوچ کر جواب دو۔

شرک کیہ عقائد جسد۔ ریا جاہ طلبی۔ دنیا پرستی۔ تن آسانی۔ بزدلی وغیرہ دل کی بیماریوں اور عقیدہ کی خرابیوں کو علم فقہ اور فقہ کی کتابیں کس طرح دور کر سکتی ہیں؟ توحید باری تعالیٰ اور صفات حسہ باری تعالیٰ پر کامل ایمان توکل علی اللہ۔ ایثار شجاعت علی خلق اللہ کا جذبہ حقیقی شجاعت خدا تعالیٰ کی جناب میں خشوع و خضوع۔ ایمان بالیوم الآخر۔ فردقی تواضع وغیرہ صفات محمودہ علم فقہ اور فقہی کتابوں کے ذریعہ کس طرح انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں؟ اس کے لئے تو خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہی ایک کیمیا اثر اور اکیس تاثیر نسخہ ہو اور اسی کے ذریعہ عقیدہ اور دل کی حالت کی اصلاح ہو سکتی ہو عقیدہ اور دل کی حالت کے درست ہونے ہی سے انسان فوز و فلاح کو پہنچ سکتا ہو دیکھی حالت کی اس تبدیلی کیساتھ ہی ظاہری اعمال کی بجا آوری اور فقہی احکام کی پابندی نفع پہنچا سکتی ہو اور انسان دین و دنیا میں کامیاب و فائز المرام ہو سکتا ہے۔

شاید اس مثال سے بھی اصل مطلب فہم نہیں ہو سکے کہ حکومت نے اپنی فوج اور پولیس کیلئے خاص خاص قسم کا لباس مقرر کر دیا ہے جسے فوج اور پولیس کی وردی کہتے ہیں۔ فوج اور پولیس کے سپاہیوں کو خاص قسم کی قوا اعدا کر دیئے گئے ہیں۔ یہ وردی کی بڑی بڑی ہو۔ یہ وردی اور پریڈ کی حاضری کے اوقات اور چھاؤنی اور پولیس لائن کی مخصوص طرز زندگی حکومت نے فوج اور پولیس کی ذمہ داریوں۔ ضرورتوں اور اپنی مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر لازمی اور ضروری قرار دی ہیں۔ اگر کوئی سپاہی مقررہ وردی نہ پہنے اور وقت پر میدان پر پریڈ میں حاضر نہ ہو تو سزا یا پاب اور محسوب ہوتا ہو لیکن فوج کی اصل غرض ملک کو دوسرے بادشاہ کی حملہ آوری سے اور پولیس کی اصل غرض بد معاشرتی و ست برد سے کمزور رعایا کو بچانا ہو اب اگر فوج اور پولیس کے سپاہی اپنی وردیوں کو نہایت احتیاط کے ساتھ باقاعدہ رکھیں اور قواعد پر پریڈ میں بھی وقت پر حاضر ہو کر کام کرتے رہیں اور فوجی چھاؤنی اور پولیس لائن کی قائم کر لیں تو پورے ملک میں ہوں مگر جب کوئی دشمن ملک پر حملہ آور ہو تو فوج و پولیس اس دشمن کی فوج کے مقابلے میں جانیے انکار کر دیں اور پولیس ملے بد معاشریوں اور چور و دہشت گردی سے پہلے ہی اختیار کریں

تو کیا ایسی فوج اور ایسی پولیس پادشاہ کی ہربانی اور انعام کی مستحق ہوگی یا پادشاہ کے غضب اور عقوبت میں گرفتار ہوگی؟ ظاہر ہے کہ پادشاہ اس فوج اور اس پولیس کو اپنا سب سے بڑا دشمن خیال کر کے سخت ترین سزا دیگا۔ بالکل یہی مثال شریعت کے اعمال ظاہری و افعال جوارح کی ہے۔ شہنشاہ حقیقی نے اعمال و افعال جوارح اور عبادات کی ظاہری شکل و صورت کو بھی ضروری قرار دیا ہے لیکن اصل غرض عقیدہ و دل کی اصلاح اور بندہ کا تقرب الہی حاصل کرنا ہے جس طرح فوج اور پولیس کا باوردی ہونا اور ایک نظام کے ماتحت رہنا ضروری ہو اور کوئی فوج یا پولیس بلاوردی اور بلا جنگی تربیت اور بغیر مقررہ نظام کے ماتحت رہنا شاہی فوج اور شاہی پولیس قرار نہیں دیا جاسکتی اور اپنے حقیقی فرائض بھی انجام نہیں دے سکتی بالکل اسی طرح شریعت کے ظاہری قوانین یعنی فقہی احکام کی پابندی کئے بغیر اسلام کامل نہیں ہو سکتا لیکن اسلام کی صرف اس ظاہری صورت ہی کو اصل اسلام اور حقیقت اسلام سمجھنا سراسر غلطی اور نادانی ہو اور یہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کے الفاظ کا منشاء ہے نہ اور کچھ۔

جو شخص کتاب و سنت کو چھوڑ کر صرف فقہ و فتاویٰ کی کتابوں کو کافی سمجھتا اور انھیں کو دین اسلام کے کامل ہونیکا ذریعہ یقین کرتا اور قرآن مجید کے مطالبے واقف ہونے اور اس میں تدبیر کی نیکی ضرورت تسلیم نہیں کرتا تو ایسے جاہل کو عالم علم دین سمجھنا پرلے سرے کی حماقت اور خطرناک قسم کی جہالت ہے یا انتہا درجہ کی شرارت۔ جو مذہب قرآن مجید سے بے نیاز ہے اسکا نام اسلام تو نہیں ہو سکتا کچھ اور ہی ہو سکتا ہے۔ اسلام قرآن مجید و سنت نبوی ہی کے ذریعہ اپنی اصلی حالت پر قائم رہ سکتا ہے نہ کسی دوسری چیز کے ذریعہ۔ فقہ بدوا۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۹ ستمبر } اکبر شاہ خان
نجیب آباد

حاشیہ

نئی روشنی کے یورپ مجتہدین

جب اس کتاب کی آخری کاپی صفحہ ۱۳۶ تک لکھی جا چکی اور عزیزم مولوی محمد ایوب خاں کاپی کا مسودہ مقابلہ کر کے غلط کتابت کی تصحیح سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اس کتاب میں مولویوں اور پیشہ درواعتظوں کی نسبت تو حسب ضرورت سب کچھ لکھ دیا لیکن انگریزی تعلیم یافتہ اور نئی روشنی کے نام نہاد مجتہدین اور مذہبی پیشوائی کے وجود اردوں کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ ان لوگوں نے بھی ایک خطرناک اور ترقی پذیر فتنہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ میں نے عزیز مدح کے ان الفاظ کے جواب میں کہا کہ میں اس کے متعلق ایک الگ رسالہ لکھوں گا لیکن انہوں نے کہا کہ اس رسالہ میں بھی کچھ نہ کہے جونا چاہیے تھا اور یہی ایک کمی ہے جو محسوس ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں نے غور و تامل کے بعد جبکہ صفحہ ۱۳۶ تک کی کاپیاں چھپ چکی ہیں مناسب سمجھا کہ اس رسالہ میں ایک خاتمہ یا ضمیمہ کا اضافہ کر دوں۔

وہ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان جو انگریزی کا بھول میں دہریہ عقائد رکھنے والے پروفیسروں کے زیر تربیت بنے اور ایم لے کی ڈگریاں حاصل کر لینے کے بعد مشرقین، یورپ کی بعض کتابوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو اسلامیات کا ماہر کامل یقین کرنے لگے ہیں اور جو عربی زبان بھی انگریز یا جرمن پروفیسروں ہی سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہر چیز کو یورپی آنکھوں سے دیکھتے اور ہر بات کو یورپی کانوں سے سنتے اور ہر مسئلہ پر یورپی دماغ سے غور کرتے ہیں اور جن کے دل میں جذبات بھی یورپی سانچے میں ڈھل کر پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی حماقت سے قرآن مجید اور نظام اسلام کو یورپی اور مغربی فلسفہ کے ہمرنگ و ہم رنگ بنا دینے کو اسلام کی خدمت و حمایت تصور کرتے ہیں۔

یہ لوگ عموماً روحانیت سے خالی، فلسفہ مغربی سے مرعوب اور حقیقت اسلام سے عموماً آفتاب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ایمانی کمزوری کے سبب فلسفہ مغربی کے آگے نامردانہ و زردانہ انداز میں اسلام کی طرف سربد گرد و خواست صلح پیش کرنے پر آمادہ رہتے اور بجائے اس کے کہ قرآن مجید کے صحیح مفہوم کو اس کے الفاظ اور سیاق عبارت سے معلوم کرنے کی کوشش کریں اور سنت نبوی صلیعم سے واقف و آگاہ ہوں قرآن مجید کو موم

کی ناک بنا کر آیاتِ قرآنیہ کو اپنے حسبِ منشاء معانی پہنانا چاہتے اور اپنی خواہش کے خلاف صحیح سے صحیح حدیث ہو تو اس کو وضعی قرار دے کر اپنے مطلب کے موافق کسی وضعی حدیث کو بلا تامل سند گردان لیتے ہیں۔

ان ضعیف الایمان بزدلوں کا مذہبی نصب العین اور مہتابے نظر عموماً دنیوی سرلمندی اور دنیوی حکومت و سلطنت سے لگے نہیں بڑھتا اور ایمان بالیوم الآخر سے بے بہرہ اور فکر عقبی سے عموماً بے فکر ہوتے ہیں۔ ان کی ہر بات میں نمائش اور ان کے ہر کام میں ریاکاری کا فرما نظر آتی ہے۔ صدیق و فاروقؓ ان کے لیے ناقص اور شہر و مسولینی وغیرہ کامل نمونے ہوتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو یہ لوگ مصطفیٰ کمال کے کسی عمل کو محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل و ارشاد پر ترجیح دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے اور مطلق نہیں شرماتے۔ اپنی خواہش پوری ہوتی ہو تو ان صحابہ کرامؓ کی شان میں گستاخی کرنے اور ان کے اقوال و اعمال کا تمسخر اڑانے سے نہیں چوکتی جن میں سے ہر ایک نجمِ ہدایت ہے اور جن کو رضی اللہ عنہم و رضوانہ کا خدائی سا ٹھیک مل چکا ہے اور اپنا مقصد حاصل ہوتا ہو تو غازی امیران اللہ خاں یا کسی ایرانی یا کسی عراقی کے قول و فعل کو دلیل شرعی کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اور نظام اسلام کسی انسان کو قانون سازی کا آزادانہ حق نہیں دیتا (جیسا کہ میری کتاب نظام سلطنت میں میضون مفصل و مدلل طور پر بیان ہو چکا ہے) لیکن یہ مغربی فلسفہ کے معمول اخروی و دنیوی زندگی کے تصور سے قطعاً غافل و بے تعلق ہو کر اور قرآن مجید کی سب سے بڑی پکار سب سے زیادہ بلند آہنگ آواز اور سب سے زبردست و نمایاں تعلیم یعنی ایمان بالیوم الآخر کو نظر انداز و تنفیغ و تغافل کر کے اور ناقابل التفات قرار دے کر مشرکوں کی طرح انسانوں کو انسانوں کے لیے قانون سازی کا حق عطا فرما کر اصول قرآنی کو درہم برہم کر دیں بھی شامل نہیں کرتے۔ ان انگریزی داں اور یورپی دل و دماغ رکھنے والوں کا یہ احماد اور بے دینی حقیقت ہمارے جامعہ مقلدین اور دنیا پرست علماء کی نالائقیوں کا ردِ عمل ہے۔ نئی روشنی کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں ایک محدود و مختصر جماعت نے نا عاقبت اندیش فتوے باز مولویوں سے تنگ آکر دینی اجتہاد کا کام اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہا ہے اور دوسرے انگریزی تعلیم یافتوں کی بڑی جماعت نے جو مذہب سے نا آشنا محض ہے ان کی اس جرأت و جسارت کو اپنے لیے غنیمت سمجھا ہے۔

ان ضعیف الایمان منکرین قیامت مجتہدین میں بعض بڑے ہی چالاک اور فریب باز ہوتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کو جو دنیوی حکومت و برتری حاصل کرنے پر مستعد بناتی ہیں بار بار پیش کرتے اور آمادہ عمل بناتے ہیں لیکن انہیں کہ راستے کی اسی منزل میں قیام کر دیتے اور حقیقی منزل مقصود یعنی دارِ آخرت کو جس کے متعلق

قرآن مجید نے سب سے زیادہ زور دیا ہے مسلمانوں کے دلوں سے فراموش کر دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ مسلم ہے کہ یورپی اقوام نے تعلیمات اسلامیہ کے اس حصہ پر جو دنیوی ترقیات سے متعلق ہے ناقص طور پر عامل ہو کر یہ فوجیت دہری پائی اور نام کے مسلمانوں نے سب کچھ چھوڑ کر اور قرآن مجید کی طرف سے بجلی منہ موڑ کر ذلت و نکتبت حاصل کی لیکن یورپ کی یہ دنیوی چیرہ دستی نہ یورپ کے لیے حقیقی سامانِ راحت بن سکی ہے نہ قابلِ رشک کسی جاسکتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام یورپ کرب وبے چینی وبے اطمینانی کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ یورپ والوں کی اس قابلِ نفیر حالت کو حقیقی مقصدوری اور یورپ والوں کی اس گندی زندگی کو جتنی زندگی قرار دینے والے اور مسلمانوں کو مذہب کے نام پر فریب دے کر انہی کی ڈگر پر چلانے کی کوشش کرنے والے یا تو سخت احمق و فریب خوردہ ہیں یا اسلام کے دشمن و بدخواہ ہیں۔

حقیقی کامرانی اور روحانی راحت حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ قیامت اور آخروی زندگی پر کامل یقین نہ ہو اور قرآن مجید کی کامل و مکمل ہدایات، اسوۂ نبوی اور اسوۂ صحابہ کو پیشِ نظر نہ رکھا جائے اسلام جس دنیوی سلطنت و حکومت کا مجوز ہے اُس کا صحیح نمونہ وہ سلطنت و حکومت ہے جو آنحضرت صلم نے قائم کی اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قائم رہی اسی کو خدائی پادشاہت کہا جاسکتا ہے اور ایسی ہی حکومت میں نوع انسان کو راحت نصیب ہو سکتی اور دنیا ظلم و عدوان سے پاک ہو سکتی ہے اور اس کو وہی لوگ قائم کر سکتے ہیں جن کا نصب العین دارِ آخرت اور رضاِ الہی ہو اور جو راتوں کی تنہائی میں خدائے تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے، رورود کر دعائیں مانگتے یا پانچوں وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرتے اور میدانِ جنگ میں شیر و لپنگ کو خاطر میں نہ لاتے

اور صرف ساٹھ ساٹھ آدمیوں کی قلیل جماعت سے ساٹھ ساٹھ ہزار بازو سامانِ دشمنوں کے لشکر کا کامیاب مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ ہمیشہ خدا کو یاد کرتے۔ خدا ہی سے سب کچھ مانگتے اور خدائے تعالیٰ ہی کی انداد پر بھروسہ رکھتے تھے۔ وہ نہ تن آسان و آرام طلب تھے اور نہ صرف اسبابِ ظاہری کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے۔ دامنِ کائناتِ العین حکمرانی و فرمانروائی اور حکومت و سلطنت ہرگز نہ تھا بلکہ وہ رضائے الہی اور نجاتِ آخری کے خواہاں تھے جو اس دنیوی حکومت و سلطنت سے بہت دور آگے کی چیز ہے اور یہ دنیوی سلطنت و حکومت بھی جس کے لیے ایک ذلیل باندی اور خدمتگزار لونڈی بن سکتی ہے۔ اسی لیے شہنشاہ بننے کے بعد بھی وہ اپنے کرتے میں اٹھارہ اٹھارہ پیوند لگانے کے لیے مجبور تھے۔ اُن کی قوت و شوکت و رعب و عظمت کا راز اُن کے ایمان باللہ

اور تقویٰ میں مضمر تھا نہ ہر اقلہٴ روم اور اکاسرہ ایران کی سی ظاہری و نامشی ٹیپ ٹاپ ہیں۔ اسی لیے اُن کو ضرورت نہ تھی کہ آج کل کے یورپ پسند۔ دنیا پرست اور چالاک ساحروں کی طرح منکر خدا، منکر قیامت، بد اعمال بد عین اور بد معاش لوگوں کی بھیڑ کو جمع کر کے اُس پر بھروسہ کریں اور اپنی حکومت و سلطنت کی پٹری جائیں بلکہ وہ دنیا میں ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے جس کا قانون قرآن مجید اور جس کا دستور عمل ہدایت نامہ الہیہ ہو۔ اُن کو جو دنیوی قوت و شوکت و حکومت و برتری اس دنیا میں حاصل ہوئی وہ تقویٰ شکاری خشیت الہی اور ایمان کامل کے ذریعہ حاصل ہوئی۔ وہ ساز و سامان اور اشخاص و افراد کی قلت و کثرت کو مطلقاً خاطر میں نہ لاتے بلکہ کثرت پرستی کو شرک سمجھ کر ایمان باللہ اور تقویٰ شکاری کو تائید الہی کے حصول و حصول کا ذریعہ یقین کرتے تھے۔

آئندہ چل کر ان یورپ زدہ مسلم نامادہروں کی یہ مذہبی انار کی ودینی بغاوت کس درجہ خطرناک ہو سکتی ہے اور روس کی اشتراکیت و اثنائیت یا جرمنی و اٹلی کی شخصیت پرستی مسلمانوں کو منکر قیامت اور یک جہانیدہ بنا کر اسلام کو کس قدر نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس کے متعلق میں انشاء اللہ تعالیٰ ایک الگ مستقل رسالہ میں مفصل طور پر اظہارِ خیال کا قصد رکھتا ہوں۔ اس وقت اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں جا بجا شہروں اور قصبوں میں دروسِ قرآن کا جو سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور مختلف مقامات میں تحریکِ قرآنی کے متعلق جو کچھ پورے اور مسلمانوں کو قرآن مجید کی طرف جس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے یہ بہت کچھ قابلِ اطمینان اور مسلمانوں کی بیماری کا صحیح علاج ہے اور مجھ کو اس بات پر کامل یقین ہے کہ قرآن مجید ہی ہر خطرہ سے محفوظ رکھنے کا سامان ثابت ہو سکتا ہے۔ نہ کسی انسانی دماغ کی تجاویز۔ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من تذکر۔

اکبر شاہ خاں

۳۱ اکتوبر ۱۹۳۷ء

۲۱ - ۲

اے ب

ن - ۱

بیش بہا علمی جواہر

مؤرخ اسلام علامہ اکبر شاہ خاں صاحب نجیب آبادی کی مصنفہ مندرجہ ذیل کتابیں اس وقت مکتبہ عبرت میں فروخت کے لیے تھوڑی تھوڑی تعداد میں موجود ہیں فوراً طلب فرمائیے۔ موجودہ اشاک کے ختم ہوجانے کے بعد فرمائشات کی تعمیل نہ ہو سکی اور طبع ثانی کا برسوں انتظار کرنا پڑیگا۔

(۱) مقدمہ تاریخ ہند قدیم (جلد اول) یہ ایک مستقل علی تصنیف ہو اور زبان میں آج تک فن تاریخ کے متعلق اس پایہ کی کتاب شائع نہیں ہوئی بعض مشاہیر علمائے اس کتاب کی نسبت لکھا ہے کہ مقدمہ ابن خلدون کے بعد فلسفہ تاریخ میں یہ دوسری کتاب لکھی گئی ہے اور موجودہ زمانہ کے لیے تو یہ سب سے زیادہ مفید اور قابل مطالعہ کتاب ہے ہندوستان کی قومیت متحدہ کے لیے کاسیائی کی منزل تک پہنچانے میں یہ کتاب خضر صفت بہر کا کام دیتی ہے قیمت فی جلد ڈیڑھ روپیہ (دہر) محصول ڈاک سات آنے (۷۴)

۲۔ نظام سلطنت یہ مقدمہ تاریخ ہند کی دوسری جلد ہے مگر بجائے خود ایک مستقل اور مکمل تصنیف ہے۔ یہ دور حاضر کی ایک لاجواب تاریخی تصنیف ہے صرف تاریخی بلکہ تاریخی سے بڑھ کر تفسیری کتاب ہے۔ تمام ممالک اقوام و مذاہب کے قوانین سلطنت و آئین تمدن کی مکمل تاریخ اور قوموں کے بننے اور گرنے کے تمام صحیح اور قطعی اسباب کا عجیب و غریب گھینہ ہے۔ اس میں مؤرخ اسلام نے جس محنت و کوشش کے ساتھ نسل انسانی کے مدارج ارتقاء اور مدارک منزل پر بحث و نظر کی ہے اس کا صحیح اندازہ کتاب کو مطالعہ کیے بغیر اور کسی طرح ممکن نہیں۔ اس کتاب کو تاریخی سے بڑھ کر اخلاقی بھی کہا جاسکتا ہے۔ ملک کے تمام مشاہیر علماء اور بلند پایہ اخبارات نے متفقہ طور پر اس کتاب کا مطالعہ موجودہ زمانہ میں ہر شخص کے لیے بجد ضروری بتایا ہے۔ قیمت فی جلد (دہر) محصول ڈاک ۱۱۔

۳۔ آئینہ حقیقت نما (جلد اول) یہ کتاب ۱۹۲۶ء میں جب پہلی مرتبہ چھپ کر شائع ہوئی تو تمام علمی سیاسی حلقوں میں دھوم مچ گئی۔ اس کتاب نے ہندو مسلم تعلقات اور مسلمان سلاطین کے اصول و انجمن کو مدلل طور پر ذہن نشین کر ا کر ان شریر لوگوں کو جنہوں نے تاریخ ہند کو مسخ کر کے حقیقت پر تاریک پردے ڈال دیے ہیں سانسے لاکڑنگا کھڑا کر دیا اور ہندوستان کی قومیت متحدہ کو سموں اور پارہ پارہ کرنے والوں کی ذہنی پگھلیاں نکال کر پھینک دیں۔ ہندوستان میں کوئی علمی کتاب اس کتاب کی برابر مقبول نہیں ہوئی۔ سیکڑوں کیاں و مستند تاریخوں کے حوالے اور ان کے اصل الفاظ جا بجا نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا ادیشن چند ہی روز میں ختم ہو کر کتاب نایاب ہو گئی تھی اب دوسرا ادیشن مصنف مدوح کی نظر ثانی کے بعد شائع ہوا ہے۔ قیمت رعایتی فی جلد سوا دو روپیہ (دہر) محصول ڈاک ۱۲۔

بیش بہا علمی جواہر

مؤرخ اسلام علامہ اکبر شاہ خاں صاحب نجیب آبادی کی مصنفہ مندرجہ ذیل کتابیں اس وقت مکتبہ عبرت میں فروخت کے لیے تھوڑی تھوڑی تعداد میں موجود ہیں فوراً طلب فرمائیے۔ موجودہ اشاک کے ختم ہوجانے کے بعد فرمائشات کی تعمیل نہ ہو سکی اور طبع ثانی کا برسوں انتظار کرنا پڑیگا۔

(۱) مقدمہ تاریخ ہند قدیم (جلد اول) یہ ایک مستقل علی تصنیف ہو اور زبان میں آج تک فن تاریخ کے متعلق اس پایہ کی کتاب شائع نہیں ہوئی بعض مشاہیر علمائے اس کتاب کی نسبت لکھا ہے کہ مقدمہ ابن خلدون کے بعد فلسفہ تاریخ میں یہ دوسری کتاب لکھی گئی ہے اور موجودہ زمانہ کے لیے تو یہ سب سے زیادہ مفید اور قابل مطالعہ کتاب ہے ہندوستان کی قومیت متحدہ کے لیے کاسیائی کی منزل تک پہنچانے میں یہ کتاب خضر صفت بہر کا کام دیتی ہے قیمت فی جلد ڈیڑھ روپیہ (دہر) محصول ڈاک سات آنے (۷۴)

۲۔ نظام سلطنت یہ مقدمہ تاریخ ہند کی دوسری جلد ہے مگر بجائے خود ایک مستقل اور مکمل تصنیف ہے۔ یہ دور حاضر کی ایک لاجواب تاریخی تصنیف ہے صرف تاریخی بلکہ تاریخی سے بڑھ کر تعلیمی کتاب ہے۔ تمام ممالک اقوام و مذاہب کے قوانین سلطنت و آئین تمدن کی مکمل تاریخ اور قوموں کے بننے اور گرنے کے تمام صحیح اور قطعی اسباب کا عجیب و غریب گھینہ ہے۔ اس میں مؤرخ اسلام نے جس محنت و کوشش کے ساتھ نسل انسانی کے مدارج ارتقاء اور مدارک تنزل پر بحث و نظر کی ہے اس کا صحیح اندازہ کتاب کو مطالعہ کیے بغیر اور کسی طرح ممکن نہیں۔ اس کتاب کو تاریخی سے بڑھ کر اخلاقی بھی کہا جاسکتا ہے۔ ملک کے تمام مشاہیر علماء اور بلند پایہ اخبارات نے متفقہ طور پر اس کتاب کا مطالعہ موجودہ زمانہ میں ہر شخص کے لیے بجد ضروری بتایا ہے۔ قیمت فی جلد (دہر) محصول ڈاک ۱۱۔

۳۔ آئینہ حقیقت نما (جلد اول) یہ کتاب ۱۹۲۶ء میں جب پہلی مرتبہ چھپ کر شائع ہوئی تو تمام علمی سیاسی حلقوں میں دھوم مچ گئی۔ اس کتاب نے ہندو مسلم تعلقات اور مسلمان سلاطین کے اصول و انجمن کو مدلل طور پر ذہن نشین کر ا کر ان شریر لوگوں کو جنہوں نے تاریخ ہند کو مسخ کر کے حقیقت پر تاریک پردے ڈال دیے ہیں سانسے لاکڑنگا کھڑا کر دیا اور ہندوستان کی قومیت متحدہ کو سموں اور پارہ پارہ کرنے والوں کی ذہنی کلیاں بحال کر کھینکیں۔ ہندوستان میں کوئی علمی کتاب اس کتاب کی برابر مقبول نہیں ہوئی۔ سیکڑوں کیاں و مستند تاریخوں کے حوالے اور ان کے اصل الفاظ جا بجا نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا ادیشن چند ہی روز میں ختم ہو کر کتاب نایاب ہو گئی تھی اب دوسرا ادیشن مصنف مدوح کی نظر ثانی کے بعد شائع ہوا ہے۔ قیمت رعایتی فی جلد سوا دو روپیہ (دہر) محصول ڈاک ۱۲۔

مختصر فہرست تصانیف مورخ اسلام علامہ اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

نمبر شمار	نام کتاب	قیمت
۱	آئینہ حقیقت نما	۱۰
۲	مقدمہ تاریخ ہند قدیم	۱۰
۳	نظام سلطنت	۱۰
۴	تاریخ اسلام جلد اول	۱۰
۵	تاریخ اسلام جلد دوم	۱۰
۶	تاریخ اسلام جلد سوم	۱۰
۷	سپاہیانہ زندگی	۱۰
۸	اکابر قوم	۱۰
۹	نواب امیر خاں	۱۰
۱۰	جنگ انگورہ	۱۰
۱۱	مسلمانان اندلس	۱۰
۱۲	باطل شکن	۱۰
۱۳	گائے اور اس کی تاریخی عظمت	۱۰
۱۴	وید اور اس کی قدامت	۱۰
۱۵	اسلام اور اچھوت اقوام	۱۰
۱۶	خانجماں لودی	۱۰
۱۷	معیار العلماء	۱۰
۱۸	احقاقِ حق (مصنف مولوی محمد ادریس خاں صاحب نجیب آبادی)	۱۰
۱۹	لا الہ الا اللہ	۱۰

ملنے کا پتہ:- منیجر مکتبہ عبرت - نجیب آباد (یوپی)